

आचार्यश्री तुलसी : जीवन और दर्शन

लेखक
मुनिश्री नथमलजी

सम्पादक
मुनिश्री सुमेरमलजी 'सुदर्शन'
मुनिश्री श्रीचंदजी 'कमल'

आत्माराम एण्ड संस

प्रकाशक तथा पुस्तक-विक्रेता

काश्मीरी गेट, -

दिल्ली-6

ACHARYA SHRI TŪLSI JEEVĀN AUR DARSHAN

by

Muni Shri Nathmaljee

Rs 5 00

COPYRIGHT © ATMA RAM & SONS, DELHI-6

श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी महामभा कलकत्ता के मौजन्य में

प्रकाशक	रामलाल पुरी, मन्त्रालय आत्माराम एण्ड काश्मीरी गेट, दिल्ली-8
शाखाएँ	हौज खास, नई दिल्ली माई हीरा गेट, जालन्धर चौडा रास्ता, जयपुर वेगमपुल रोड, मेरठ विश्वविद्यालय क्षेत्र, चण्डीगढ़
मूल्य	पाँच रुपए
संस्करण	प्रथम 1962

सुद्रक
एवरेस्ट प्रेस
४, चमेलियान रोड

अपनी ओर से

शब्द एक होता है, उसके अर्थ अनेक। जीवन एक होता है, उसके अर्थ अनेक। जितने दर्शक, उतने ही अर्थ। एक व्यक्ति उसे सबो की दृष्टि से देखे, यह कभी नहीं होता। मैं भी इस परिधि से बाहर नहीं हूँ, मैंने आचार्यश्री को अपनी दृष्टि से देखा है। दूसरो की दृष्टि से उसमे विपर्यय भी हो सकता है। मैं न उनका सवाद चाहता हूँ और न प्रतिवाद। मुझे अपने मे सतोष है, मैं मानता हूँ कि मैंने आचार्यश्री की देन का अतिक्रमण नहीं किया है। श्रद्धा भी उन्ही से मिली है और तर्क भी उन्ही से मिला है। वे दोनों मे विश्वास करते हैं। मैं आचार्यश्री को केवल श्रद्धा की दृष्टि से देखता तो उनकी जीवन गाथा के पृष्ठ दस से अधिक नहीं होते। उनमे मेरी भावना का व्यायाम पूर्ण हो जाता। आचार्यश्री को मैं केवल तर्क की दृष्टि से देखता तो उनकी जीवन गाथा सुदीर्घ हो जाती, पर उसमे चैतन्य नहीं होता। श्रद्धा मे विस्तार नहीं होता पर चैतन्य होता है। तर्क मे विस्तार होता है पर चैतन्य नहीं होता। आचार्य श्री के जीवन मे विस्तार की अपेक्षा चैतन्य अधिक है। पर मैंने यह आचार्य श्री के लिए नहीं लिखी है। जनसाधारण के जीवन मे चैतन्य की अपेक्षा विस्तार अधिक होता है। मैंने यह उन्ही के लिए नहीं लिखी है। मेरी अपनी श्रद्धा का भी प्रश्न है। इसलिए इसमे विस्तार भी है, चैतन्य भी है।

आचार्यश्री विस्तार की अपेक्षा चैतन्य को अधिक पसंद करते हैं, अक वृद्धि की अपेक्षा सत की मात्रा को अधिक महत्व देते हैं। मैंने उन्ही की रूचि का सम्मान किया है। इसीलिए जीवन गाथा को बहुत थोड़े मे गूँथा है। उन्होने किया बहुत है। बहुत सघर्ष भेले हैं, चरित्र-विकास के लिए बहुत यत्न किया है, बहुत परिश्रम किया है, बहुत चिन्तन किया है और बहुत कार्य। इन सारे बहुत्वो का विस्तार भी बहुत हो सकता है। पर मैं सर्वोपरि बहुत्व चैतन्य मे देखता हूँ। इसीलिए मैंने शब्दिक अल्पत्व मे सतोष माना है। मुझे परितोष है कि धवल समारोह की पुण्य बेला मे मैं आचार्यश्री को अपनी विनम्र श्रद्धाजलि समर्पित करने का अवसर प्राप्त कर सका।

आचार्यश्री ने मुझे जो दिया वह बहुत ही गुरु है। उसकी तुलना मे मेरा प्रयत्न बहुत ही लघु है। पर कहीं-कहीं लघु गुरु से अधिक प्रिय होता है। मैं मानता हूँ मेरी यह लघुतम श्रद्धाजलि जनता को गुरु से कम प्रिय नहीं होगी। गुरु मे लघु का समावेश कभी आश्चर्यजनक नहीं होता पर लघु मे गुरु का समावेश अवश्य आश्चर्यजनक होता है।

मेरी व्यस्तता को मुनि श्री सुमेरमलजी 'सुदर्शन' और श्रीचदजी 'कमल' ने बहुत कम किया है। इसके लिप्यन्तर को व्यवस्थित करने व सूचि आदि तैयार करने

मे बहुत श्रम किया है । मैं उनका आभारी हूँ । मरने अधिक आभारी हूँ आचार्यश्री की टायरी का । गामग्री गकलन मे उसमे जिननो गहायना मिली उतनी श्रम्य किमी खोत मे नही मिली । आचार्यश्री ने अपने व्यक्तिगत टायरी पटने की मुझे स्वीकृति दी उसके लिए उनका बहुत आभार मानना चाहिए । पर उनका आभार मानने की विधि मे मैं नर्वया अपरिचित हूँ ।

वि० न० २०१८

भाद्रव शुक्ला १३

भिद्युचरमोत्सव

वीदानग

—मुनि नथमल

अनुक्रम

अध्याय

पृष्ठ

	विषय प्रवेश	१ से ४
	तब और अब	
	एक स्वप्न	
	यात्रा से पूर्व	
१.	संघर्ष की वेदि पर	५ से २६
	संतुलन	
	संघर्षों की पृष्ठ-भूमि	
	विशाल-दृष्टिकोण	
	अगुव्रत-आन्दोलन	
	पारमार्थिक शिक्षण सस्या	
	संघर्ष की स्थिति का परिपाक	
	अस्पृश्यों का पहला स्पर्श	
	अगुव्रत प्रार्थना	
	वस्ती-वस्ती में	
	घर-घर में	
	बराबर कैसे बैठें ?	
	दीक्षा को चुनौती	
	विरोध का विचित्र रूप	
	आन्तरिक संघर्ष	
२	तेरापथ के आचार्य	३० से ५४
	तेरापथ की व्याख्या	
	तेरापथ और आचार्यश्री की व्याप्ति	
	क्रान्त दृष्टिकोण	
	अनुशासन और व्यवस्था	
	करबट	
	युग धर्म के व्याख्याकार	
	समभाव की दिशा में	
	एकता के पथ पर	

आलोचना और प्रतिक्रिया
 मेरा पथ
 नाम की महिमा
 अर्थ से अलिप्त
 महान् दार्शनिक
 हृदय परिवर्तन
 अहिंसा की आराधना
 सघ व्यवस्था का प्रतीक—मर्यादा महोत्सव
 त्रिवेणी-संगम
 फलित

३. अणुव्रत-आन्दोलन के प्रवर्तक

५५ से ७२

असाम्प्रदायिक रूप
 व्रत-सूचि
 महान् अनुष्ठान महान् प्रयत्न
 आलोचको की दृष्टि में
 अहिंसा नियम और सघ का दृष्टिकोण
 शक्यता का प्रश्न ?
 नकारात्मक दृष्टिकोण
 सत्य का अणुव्रत
 जड की वात
 क्या सब नैतिक हो जाएंगे ?
 विरोधी प्रतिक्रियाएँ
 मर्यादा या गुण
 नेतृत्व
 समन्वय और एकरूपता
 आन्दोलन की सफलता व विफलता
 नए-नए उन्मेष
 महानुभूति
 नया मोड़
 मैं अणुव्रती बन चुका हूँ

४. महान् परिव्राजक

७३ से ८६

परिव्रजन और श्रेयोपलब्धि
 गाव और नगर
 आकीर्णता

जातिवाद
 प्रार्थना
 हिन्दी का स्पर्श
 संस्कृत साधना
 संस्कृत में वक्तव्य
 आशुकेवित्त्व
 समस्यापूर्ति
 निबन्ध और कहानियाँ
 इच्छापूर्ति
 साहित्य साधना
 आगम-साहित्य का सम्पादन
 शिक्षाक्रम
 जयज्योति और प्रयास
 व्यवस्था में परिवर्तन
 जीवन-दर्शन
 अपूर्णता में पूर्णता
 आस्था के विविध रूप
 पुरुषार्थ और समय मर्यादा का द्वन्द्व
 अन्तर्द्वन्द्व
 आत्मालोचन
 प्रायश्चित्त
 शक्ति का सही प्रयोग
 विरोध के सामने झुका न जाए
 रोप में तोप
 एक सूत्रता
 उभरता व्यक्तित्व
 आये का विस्तार
 अनुशासन प्रियता
 प्रतिज्ञा या वरदान
 व्यक्तित्व का उपयोग
 सौन्दर्य
 अभय
 आहार-शुद्धि
 स्वास्थ्य और योगासन

१३१ से १५१

• विषय-प्रवेश

प्रिय वस्तु मिलने पर मनुष्य प्रमत्त बने, यह उसका स्वभाव है, पर जीवन की कला नहीं। अप्रिय का योग मिलने पर वह अप्रसन्न बन जाये, यह भी मनुष्य का स्वभाव है, पर जीवन की कला नहीं। जीवन की कला क्या है ? यह प्रश्न चिरन्तन-काल से चर्चा जाता रहा है। इसका समाधान न तर्क के द्वारा दे सके, न बुद्धिवाद की नुकीली धार दे सकी, न शास्त्र दे सके और न शास्त्रों का मन्थन करने वाले पण्डित दे सके।

इसका समाधान उन व्यक्तियों के जीवन में से मिला, जिनके तर्क-द्वारा ने अपने आप को बीधा, बुद्धिवाद की नुकीली धार से अपनी गल्य चिकित्सा की, अपनी आत्मा को शास्त्र बनाया और अपनी आत्मा के आलोक में शास्त्रों को पड़ा। आचार्यश्री तुलसी उन्हीं व्यक्तियों में से एक हैं।

उनका जीवन आलोक है। जो आलोक होता है, वही दूसरे को आलोकित कर सकता है। जो स्वयं आलोकित न हो, उसमें दूसरे आलोक नहीं पा सकते। आचार्यश्री अपने जीवन के पृष्ठों को जितनी तन्मयता से पढ़ते हैं, उतनी लगन में शब्द-शास्त्र को नहीं पढ़ते। इसलिए उनकी अनुभूतियों में उनके पांडित्य से अधिक तीव्रता है।

मैं शब्द-शास्त्र का अध्ययन हूँ। शब्दों के प्रति मेरी ममता है, इसलिए मैंने आचार्यश्री के व्यक्तित्व को शब्दों में प्रतिबिम्बित करने की बात सोची है।

मैं नहीं कह सकता कि शब्दों की मेरे प्रति कितनी ममता है ? वे मेरी भावनाओं का कितना ममादर करेंगे ? और अपने स्फटिक स्वभाव को कितना विशद बनाये रखेंगे ? इस विश्व के रंग-मंच पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता, जिसके जीवन में तारतम्य न हो। जिसे उदय और अनुदय का अनुभव न हो। जिसने मुख और दुःख का स्पर्श न किया हो, जिसे प्रकाश और अन्धकार, सत् और असत्, मृत्यु और अमृतत्व, पराक्रम और मन्दता का मिलन न हो। मैं आचार्यश्री को उदय और प्रकाश की भूमिका में रखकर ही प्रस्तुत करूँ तो वह मेरे शिष्यत्व के प्रति न्याय हो सकता है, किन्तु उनके व्यक्तित्व के प्रति न्याय नहीं होगा। यदि मैं उन्हें अनुदय और अन्धकार की भूमिका में रखकर प्रस्तुत करूँ तो वह उनके आलोचकों के प्रति न्याय हो सकता है, किन्तु कोटि-कोटि जनता के प्रति वह न्याय नहीं होगा। मेरे पाठक मेरी गति को स्वयं देख लेंगे कि मैं कितनी सकरी पगडंडी पर चल रहा हूँ।

तब और अब

दिल्ली में अणुव्रत-आन्दोलन का पहला अधिवेशन हुआ ? समाचार-पत्रों ने नैतिक क्रान्ति की चर्चा की, तब जनता के मन में जिज्ञासा उभरी। स्थान-स्थान से

पूछा गया—आचार्यश्री तुलसी कौन हैं ? कहाँ है ? उनका आगे का कार्यक्रम क्या है ? उन्हें बताया गया । आचार्यश्री तुलसी जैन धर्म के आचार्य हैं, अभी दिल्ली में हैं और वे नैतिक विकास के लिए अखुन्नत-आन्दोलन द्वारा जनता को नैतिक बनाना चाहते हैं । यह तब की बात है, जब आचार्यश्री जनता के और जनता आचार्यश्री के सम्पर्क में नहीं थी ।

अब आचार्यश्री जनता से और जनता आचार्यश्री से अपरिचित नहीं है । अपरिचित को परिचित कराना जितना कठिन नहीं है, उतना कठिन है परिचित को परिचित कराना ।

आचार्यश्री का व्यक्तित्व कुछेक रेखाओं से निर्मित है, पर वे बहुत ही स्फुट हैं । उन्हें श्लाघा के रंग में रंगने की कोई आवश्यकता नहीं है । वास्तव में वे जो हैं, उसका लेखा अनुभूति में है, शब्दों में नहीं । फिर भी दृश्य-लोक शब्दों से मुक्ति नहीं पा सकता । इसीलिए हम बहुधा महान् को लघु में बांधने का यत्न करते हैं । आचार्यश्री को परिचित कराने का प्रयत्न भी वैसा है ।

अन्तर-जगत् में आचार्य श्री आत्मवान् है । आत्मा को समाहित कर वे आत्मवान् बने हैं । जो आत्मवान् होता है, वही दूसरों का हृदय छू सकता है । आचार्यश्री ने जन-जन का मानस छुआ है, उसका रहस्य यही है । शब्दों की दुनिया में आपका परिचय है—“आपकी जन्म-भूमि लाङ्गू (राजस्थान) है । वह राजस्थान जो शुष्क और शीष्म प्रधान होने के उपरान्त भी आध्यात्मिक स्रोतों की सिंचाई से हरा-भरा है । आपका जन्म बीसवीं शताब्दी वि० सं० १९७१ कार्तिक शुक्ला २ में हुआ । अपने पूर्वजों को अल्प विकसित और अल्प संस्कृत मानना, उस शताब्दी की सबसे बड़ी विशेषता है । आचार्यश्री तब जन्मे, जब हिंसा से अहिंसा, घृणा से मनुष्यता, स्वार्थ से दया और साम्प्रदायिकता से विराटता दबी जा रही थी । आचार्यश्री तब जन्मे, जब जनतंत्र एकतंत्र को पछाड़ रहा था । आचार्यश्री तब जन्मे, जब जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जीवन के शाश्वत मूल्यों पर आवरण डाला जा रहा था । आचार्यश्री तब जन्मे, जब राजनीति के कटघरे में जन-जीवन बंदी बन रहा था । आचार्यश्री तब जन्मे, जब दूसरों को सुधारने वाले अपने सुधार की उपेक्षा कर रहे थे ।

आप ११ वर्ष की अवस्था में जैन-मुनि बने । २२ वर्ष की अवस्था में पूज्य काङ्गुली ने तेरापंथ के आचार्य-पद का भार सौपा । ३४ वर्ष की अवस्था में अखुन्नत-आन्दोलन का प्रवर्तन किया । अभी ४७ वर्ष की अवस्था में है ।

गौर वरा, मंझला कद, भव्य ललाट, तेजस्वी और दीर्घ आँखें, प्रलम्ब-कान, यह है उनका प्रथम दर्शन में ही आकृष्ट करने वाला दृश्य व्यक्तित्व ।

प्रसन्न मन, सहज-अजुता, सब के प्रति समभाव, आत्मीयता की तीव्र अनुभूति, विशाल-चिन्तन, विरोधी के प्रति अनुद्विग्न, जातीय, पान्तीय, साम्प्रदायिक और भाषाई विवादों से मुक्त—यह है उनका महान् व्यक्तित्व ; जो अदृश्य होकर भी समय-समय पर दृश्य बन जाता है ।

आचार्यश्री ने धर्म के शाश्वत सत्यों से युग को प्रभावित किया है, इसलिए वे

युगधर्म के व्याख्याता हैं।

अणुव्रत-आन्दोलन का प्रवर्तन कर उन्होंने नैतिक क्रान्ति का नेतृत्व किया है, इसलिए वे युगपुरुष हैं।

वे मधर्षों की दीवारों को तोड़-तोड़ आगे बढ़े हैं, इसलिए वे प्रगतिशील हैं।

कठोर-चर्या, भूख और प्यास में अविचलित रहकर वे गाब-गाव में घूम रहे हैं। १६ हजार मील का पाद-विहार कर चुके हैं। इसलिए वे महान् परित्राजक हैं।

सब वर्ग के लोगों ने उन्हें मुना है, समझने का बल किया है। वे मक्के होकर ही सबके पास पहुँचे हैं, इसलिए वे विद्यान-दृष्टि हैं।

अध्ययन, अध्यापन, स्वाध्याय और साहित्य-निर्माण, ये उनकी महज-प्रवृत्तियाँ हैं, इसलिए वे जगम विद्या-पीठ हैं। उन्होंने अनेकान्त का हृदय छुआ है, इसलिए वे ध्रुव और परिवर्तन की मर्यादा के मर्मज्ञ हैं।

अनेक मानवीय अल्पताओं के होते हुए भी वे महान् हैं। उनकी गति महान् लक्ष्य की ओर है। वे अपने को मिट नहीं मानते हैं। नाप्य के प्रति अनुराग है। साधना के प्रति आस्था है और मिटि में विश्वास है। आस्था ने ही उन्हें बनाया है। उनकी जीवन-कहानी आस्था की ही कहानी है।

एक स्वप्न

२००५ (वि० ५०) की बात है, आचार्यश्री छापूर में चातुर्मास बिता रहे थे। छापूर बीकानेर डिवीजन का एक कस्बा है। वहाँ आम-पान में समुद्र नहीं है। बालू के टीले बहुत हैं। उनमें उमियाँ की रेखाएँ इस प्रकार हैं, जैसे कभी वहाँ पर समुद्र गढ़ा हो। उमियाँ समुद्र में ही हो, यह कोई नियम नहीं है। मनुष्य के मन में भी उमियाँ होती हैं। जहाँ गहराई होती है, गति होती है, स्पन्दन होता है, वहाँ उमियाँ हो ही जाती हैं।

उस समय आचार्यश्री का मानस उमियाँ में भरा था। प्रत्यक्षदर्शी को लगता यह क्या है? क्या धर्माचार्य जो होते हैं, वे इस प्रकार अपने ही भजोया करते हैं या यथार्थता को भी पहिचानने का प्रयत्न किया करते हैं? मैं उनका प्रिय गिप्य रहा हूँ और समय-समय पर उनकी गहराई को नापने का यत्न करता रहा हूँ। पर उस समय उनकी गहराई को नापने में विफल रहा, यह कहने में मुझे तनिक भी संकोच नहीं होता। यदा-कदा प्रस्फुटित होने वाली आचार्यश्री की कल्पनाओं को मुन मुझे अचरज होता। मैं मन-ही-मन प्रश्न करता कि इन आचार्यश्री की कल्पनाओं का स्रोत क्या है? मुझे भली-भाँति ज्ञात है, उस समय इस प्रश्न में मैं अकेला ही आन्दोलित नहीं था।

यात्रा से पूर्व

२००६ का चातुर्मास जयपुर में था। इसमें पूर्व वारह वर्ष तक आचार्यश्री का विहार केवल बीकानेर डिवीजन में हुआ। इसका कारण वही मान्यता है—पहले व्यक्ति को स्वयं उदित होना चाहिये और पीछे दूसरों के उदय की चर्चा करनी चाहिये। आचार्यश्री आज जो हैं, पहले वह नहीं थे। उनका गिप्य-समुदाय आज जो है, पहले

वह नहीं था। आचार की बात में छोड़ देता हूँ। विचार की दृष्टि से इन बारह वर्षों में कल्पनातीत विकास हुआ है।

उस समय जयपुर का विहार एक विदेश यात्रा जैसा लगता था। आचार्यश्री कलकत्ता और बम्बई की यात्रा करेंगे, ऐसी कल्पना करना भी बड़े साहस की बात थी।

जयपुर विहार आचार्यश्री के व्यक्तित्व का पहला स्फूर्तिग, विचार क्रान्ति की पहली किरण और धर्म क्रान्ति का पहला चरण था।

नये-नये व्यक्ति सम्पर्क में आये। विचार सुने। प्रश्न पूछा—“इतने दिन आप कहाँ थे?” आचार्यश्री ने विनोद की मुद्रा में उत्तर दिया—“मुझे जहाँ होना चाहिये, वहीं था।”

आचार्यश्री का बीकानेर डिबीजन का प्रवास दूसरे लोगों के लिए ईर्ष्या की वस्तु बन गया था। कुछ लोग भक्ति के आवेश में कह दिया करते—“आपको बीकानेर राज्य से मोह हो गया है।”

आचार्यश्री उनके आवेश को मधुर-स्मित में परिणत कर देते। एक बार जयपुर की जनता प्रार्थना कर रही थी। साधुओं ने भी उसमें योग दिया। तब आचार्यश्री ने जो कहा वह उनके भावी कार्यक्रम की रूप-रेखा थी। आचार्यश्री ने कहा—“तुम लोग वस्तु-स्थिति को नहीं आंकते। मैं यहाँ जो हूँ इसका अर्थ इस प्रदेश से मोह नहीं है। मैं दूसरे प्रदेश के लोगों की उत्कण्ठा को भी समझता हूँ। किन्तु मुझे जो करना था, वह मैं यहीं रहकर कर सका हूँ। इस बारह-वर्षीय प्रवास को मैं सुदूर-प्रवास की पृष्ठ-भूमि मानता हूँ। मेरे मन में अध्यात्म के प्रसार की तीव्र भावना है। उसके लिए मैं स्वयं समर्थ बनूँ और मेरा शिष्य-समुदाय भी समर्थ बने, यह मेरा लक्ष्य था। मैं उसमें सफल हुआ हूँ।”

संघर्ष की वेदी पर

सन्तुलन

"मैं जहा जाता हूँ वहा तराजू के दोनों पलड़े बगवर रहते हैं। स्वागत भी बहुत होता है और विरोध भी बहुत होता है। स्वागत-ही-स्वागत हो तो मभव है, अह-भाव बढ जाये। विरोध-ही-विरोध हो तो मभव है हीन-भावना आ जाये। स्वागत कार्य की सही दिशा की सूचना देता है और विरोध आत्म-चिन्तन का अवसर देता है। दोनों मिल स्थिति को सन्तुलित बनाये रखते हैं।" आचार्यश्री के ये उद्गार शाश्वत सत्य जैसे हैं।

आचार्यश्री पहली बार दिल्ली गये। तब मिश्रित स्वागत हुआ। अनुव्रत-आन्दोलन का स्वागत हुआ, तेरापथ की विचारधारा का कुछ विरोध हुआ। स्वागत किया जन-साधारण ने और विरोध किया कुछेक जैनों ने। समाचार-पत्रों ने आचार्यश्री को नैतिक आन्दोलन के प्रवर्तक के रूप में स्थान दिया तो बाल-दीक्षा के कट्टर समर्थक डम विशेषण को भी उनके माथ जोडा। इस प्रकार स्थिति-पालक और प्रगतिशील इन दो रूपों में आचार्यश्री का व्यक्तित्व आका गया।

संघर्षों की पृष्ठ-भूमि

उदय की तैयारी अदृश्य होती है। इसलिए वह जनता की दृष्टि में अनुदय होता है। उमका परिणाम दृश्य होता है। इसलिए लोग उसे उदय मानते हैं। उदय तपस्या की बलि चाहता है—

बिना जले कब दीपक की लौ करती अरे प्रकाश

बिना जले कब अग्नरवतिका देती अरे सुवास।

आचार्यश्री का उदय मघर्षों की वेदी पर हुआ है। उनकी गति ने कसौटी पर चलते-चलते प्रगति का रूप लिया है।

मघर्ष दो प्रकार के होते हैं—आन्तरिक और बाह्य। आन्तरिक मघर्ष उस समय तक अकुरित नहीं हुआ था। बाहरी मघर्ष तेरापथ आचार्य के लिए कोई नई बात नहीं है। उसे भेलेने की क्षमता भी उन्हें परम्परा से प्राप्त है।

आचार्यश्री कोई मघर्ष मोल लेना नहीं चाहते थे। उसमें शक्ति खपे, यह उन्हें इष्ट नहीं था।

उनके कार्यक्रम का एक सूत्र था—धार्मिक सहिष्णुता। उसका प्रभाव जन-जन पर महमा अंकित हो गया। जैनों के दिगम्बर व श्वेताम्बर सम्प्रदायों के प्रमुख व्यक्तियों के साथ गहरा सम्बन्ध हो गया। सम्प्रदायों की कृत्रिम दूरी मिट रही है, ऐमा लगने लगा।

सच्चाई किमी पर भी अनुग्रह नहीं करती। यह सच्चाई है कि अगली पीढ़ी परिवर्तन न करने पर भ्रमण करती है और वर्तमान पीढ़ी परिवर्तन करने पर भ्रमण करती है। आचार्यश्री ने बारह वर्षों तक कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं किया था, उस समय कुछ युवक भ्रमण कर रहे थे। अब परिवर्तन होने लगा तो बड़े लोग भ्रमण करने लगे।

विशाल दृष्टिकोण

आत्म-निर्माण सप्ताह मनाया गया।^१ उसमें दूसरे धर्म के विद्वानों के वक्तव्य रखे गये। आचार्यश्री की उपस्थिति में दूसरों के वक्तव्य सुनें, यह हमारे श्रावकों के लिए नया अनुभव था। वे उसे पचा नहीं सके। कुछ विरोध हुआ।

आचार्यश्री ने उन्हें समझाया—“हम केवल सुनाए ही नहीं, दूसरों को सुनें भी। देना चाहे तो लें भी। दूसरों के विचार सुनने से डरे क्यों? क्या हम इतने दुर्बल हैं कि जो दूसरा विचार सुन हमारी आस्था छिग जाए? यदि वह इतनी अपरिपक्व है तो किस काम की? धार्मिक को सहिष्णु होना चाहिये। उसमें वैयर्थ होना चाहिये। दूसरों के विचारों को सुनने की क्षमता होनी चाहिये।” ये विचार कुछ लोगों को रुचे, कुछ को नहीं रुचे।

अनुव्रत-आन्दोलन

इससे पूर्व^२ आचार्यश्री अनुव्रत-आन्दोलन का प्रवर्तन कर चुके थे। उसका द्वार अहिंसा में विश्वास करने वाले सभी धर्म, वर्ण, जाति और रंग के लोगों के लिए खुला रखा था। यह भी एक प्रश्न बन गया। लोगों ने कहा—आचार्यश्री जैन, जैन-तर, सम्यग्-दृष्टि और मिथ्या-दृष्टि—सभी व्यक्तियों को एक आसन पर बिठाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह नहीं होना चाहिये।

आचार्यश्री ने उन्हें समझाया—“धर्म किमी की पैतृक सम्पत्ति नहीं है। चरित्र प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। प्रत्येक व्यक्ति उसकी आराधना का अधिकारी है। सम्यग्-दृष्टि कौन है, कौन नहीं? यह पहचान बहुत कठिन है। भगवान् महावीर मेरी दृढ़ आस्था है।

भगवान् ने अहिंसा धर्म उन सबके लिए कहा है—जो धर्म का आचरण करने

१ २००६ जयपुर, भाद्रव शुक्ला ६ से १५।

२. वि० सं० २००५ फाल्गुन शु० २, मरदार शहर (वीकानेर द्विबीजन)।

के लिए उठे हैं या नहीं उठे हैं, जो धर्म सुनना चाहते हैं या नहीं चाहते, जो जीव हिंसा से विरत हैं या नहीं हैं, जो परिग्रह में निपट हैं या नहीं हैं, जो मयोग ने बंधे हुए हैं या नहीं हैं—उन सबके लिए भगवान् ने धर्म कहा है।^१

“मैंने जनता के चरित्र विकास के लिए जो व्यापक चरण उठाया है, वह मेरी आस्था का प्रतिबिम्ब है और हमारी परम्परा के अनुरूप है।” कुछ व्यक्तियों ने इस उत्तर में गम्भीर सत्त्व का दर्शन किया तो कुछ ने इनमें कोरा वाक्-चातुर्य देखा।

पारमार्थिक शिक्षण संस्था

पारमार्थिक शिक्षण मस्या भी उन दिनों चर्चा का विषय बन चुकी थी। पहले दीक्षार्थी का परीक्षा-काल ऐसे ही बीत जाता। उसके लिए साधना या अध्ययन की कोई व्यवस्था नहीं थी। अगुवत-आन्दोलन के प्रवर्तन के साथ-साथ तैरापथी महासभा ने इस मस्या की स्थापना की।^२ साधना के नियम साधुओं ने मुझाये। शिक्षण की व्यवस्था महसुस ने की। यह भी नया कार्य था, इसलिए आलोच्य बन गया। आलोचना उसकी होती है जो पहले न हो और पीछे हो जाये। आलोचना उसकी होती है जो पहले हो और पीछे मिट जाये। आलोचना का माधारण रूप यही है। गुण-दोष की समीक्षा के बाद आलोचना हो, यह रूप बहुत कम बार दृश्य होता है।

संघर्ष की स्थिति का परिपाक

जयपुर में एक विशाल पण्डाल बनाया गया। उनमें विजली का प्रयोग किया गया। जो दूसरे वक्ता आते उनके लिए ध्वनिवर्धक की व्यवस्था की गई। कुछ प्रकाशन कार्य बढ़ा। फोटो लिये जाने लगे। कुल मिलाकर संघर्ष की भूमिका प्रगस्त होती गई।

आदर्श साहित्य-संघ का भी उस में बहुत बड़ा भाग है। उनमें अगुवत-आन्दोलन के प्रचार व साहित्य-प्रकाशन में बड़ी तत्परता से कार्य किया। कुछ नए कार्यकर्ता सामने आये। समाज के पुराने मुखिया उन्हें नहीं पचा मके या वे उनके साथे में ढल नहीं मके। कुछ भी हो संघर्ष की स्थिति एक गई। यह आन्तरिक संघर्षों के निमित्तों की एक भाकी है। जयपुर में बाहरी संघर्ष जब चरम सीमा पर पहुँचा तो आन्तरिक संघर्ष अकुरित हुआ।

अस्पृश्यों का पहला स्पर्श

वि० स० २००३ तक आचार्यश्री की गतिविधि वही थी, जिससे जनसाधारण परिचित था। २००४ में परिवर्तन का प्रारम्भ हुआ। उस समय रतनगढ़ चातुर्मासि

१ आचार्य

२ वि० स० २००५ फाल्गुन शुक्ला २, मरदासराहर।

था। देवेन्द्रकुमार कगविट ने आदर्श साहित्य मघ के एक विभाग के रूप में लोक-मघ की स्थापना की। वहा माप्ताहिक व्याख्यान होते। अनेक विचारकों को आमन्त्रित किया जाता। वे आचार्यश्री के सम्पर्क में आते। इस प्रकार वह विचार-मग्न बन गया।

परिवर्तन और क्या है ? विचार-विकास ही तो परिवर्तन है। विचार रुढ़ होता है तो व्यक्ति स्थिर रेखा पर चलता है। विचार ग्रहणशील होता है, तब वह नई-नई रेखाएँ खींचता है। वे रेखाएँ अपरिचित होती हैं, इसलिए लोग उनमें भय खाते हैं।

उन्ही दिनों की बात है, आचार्यश्री छापर में थे। उन्होंने एक माधु में कहा—जाग्रो, हरिजन वस्ती में व्याख्यान दो। उन्हें ममझाओ, वे माम न खाएँ, मघ न पीएँ। वे गये, पर उनका मन समस्याओं से भरा था। डबर आचार्यश्री का आदेश था, जो कभी टाला नहीं जाता। उबर हरिजन वस्ती में व्याख्यान देने जाना था, जो पहला अवसर था। हरिजनो ने उन्हें मुना। अनेक लोगों ने मघ-माम छोड़ा, मैकड़ो व्यक्ति सम्मिलित होकर आचार्यश्री के पास आए। माधु और श्रावक उन्हें कुतूहल भरी दृष्टि से देख रहे थे। वे सकुचाये-से खड़े थे। कुछ लोगों ने मखील के रूप में कहा—“आचार्यश्री के चरण स्पर्श करो। उनका अन्तर्-भाव यह था कि आचार्यश्री इन्हें चरण-स्पर्श नहीं करने देंगे। आचार्यश्री क्यों रोकते ? वे आगे आए और चरण-स्पर्श किया। इसमें अनेक श्रद्धालु श्रावक उत्तेजित हो गये। उनकी धारणा में हरिजनो को आचार्यश्री को छूने का अधिकार नहीं था। यह एक लम्बी चर्चा का विषय बन गया। जिनके सम्कार रुढ़ थे, उन्होंने इस दृष्टि से देखा कि आचार्यश्री सबको एकमेक कर रहे हैं, यह ठीक नहीं हो रहा है। जो आचार्यश्री के स्थायी आलोचक थे, उन्होंने लिखा—“कौआ चले हंस की चाल”, “नई बोटल में पुरानी शराब” आदि-आदि।^१ आचार्यश्री का चिन्तन इन दोनों दृष्टियों से अप्रभावित था। वे यह मानकर चलते—

(१) कुछ लोग ऐसे श्रद्धालु हैं कि मैं जो कुछ करूँ उसे वे ठीक ही मानेंगे।

(२) कुछ लोग ऐसे आलोचक हैं कि मैं अच्छा या बुरा जो कुछ करूँ, उसकी वे आलोचना ही करेंगे।

(३) कुछ लोग ऐसे हैं, जो मेरे कार्यों को परख कर अपना मत मुझे बता देंगे।

आचार्यश्री इस तीसरी कोटि के व्यक्तियों की समीक्षा को ही मूल्यवान् मानते हैं। आचार्यश्री ने अमरगान में एक पद्य लिखा है

व्यक्ति-व्यक्ति में धर्म समायो।

जाति-पाति का भेद मिटाया॥

निर्धन, धनिक न अन्तर पाया।

जिसने धारा जन्म सुधारा।

अमर रहेगा धर्म हमारा॥१॥

हमारे श्रावको ने ही न जाने कितने व्यग्न कैसे होंगे ? 'जाति-पाति का भेद मिटाया' इसका जो भर उचित या अनुचित प्रयोग किया होगा ? पर आचार्यश्री उससे कभी झुब नहीं हुए ।

अणुव्रत-प्रार्थना

प्रातः काल आचार्यश्री की सन्निधि में अणुव्रत-प्रार्थना होती है । उसमें जीवन शुद्धि के सकल्प हैं । रुढ़ धारणा यह है कि प्रातः काल में भगवान् का नाम लेना चाहिये । बहुत लोग इस प्रार्थना में इसलिए सम्मिलित नहीं होते कि इसमें भगवान् का नाम नहीं है ।

ऐसा वातावरण बनाया गया कि प्रातःकालीन प्रार्थना को बदला जाये । प्रार्थना में सम्मिलित होने वाले भी विरोधी आलोचना को सुन कभी-कभी प्रार्थना को बदलने के लिए कह देते । आचार्यश्री ने अपना निश्चय अडिग रखा । उन्होंने अनेक बार स्पष्ट किया । मैं भगवान् की आज्ञा के पालन को उनके नाम के जप से अधिक धर्म मानता हूँ । जो भगवान् के नाम का जप करता है, किन्तु उनके बताये हुए मार्ग पर नहीं चलता, वह अच्छा धार्मिक नहीं है और जो भगवान् के बताए हुए मार्ग पर चलता है वह भगवान् का नाम न ले फिर भी अच्छा धार्मिक है । पिता अपना नाम जपने वाले पुत्र की अपेक्षा उस पुत्र को अधिक मानेगा, जो उसकी आज्ञा का पालन करता है ।

बस्ती-बस्ती में

हमारा प्रवचन प्रायः वही होता, जहाँ हम लोग ठहरते । सार्वजनिक प्रवचन का द्वार लगभग खुला नहीं था । यह अभिमत नहीं था, ऐसी बात नहीं । किन्तु बहुत बार ऐसा होता है कि अभिमत तत्त्व भी प्रयोग में नहीं आते हैं तो वे अनभिमत से भी अधिक अकरणीय बन जाते हैं । प्रसंगवश मैं एक घटना का उल्लेख किये देता हूँ । महासती बदनाजी आचार्यश्री की संसार-पक्षीय माता हैं, साध्वी हैं । जैन मुनि के लिए साधारणतया पैरो में कुछ पहनना और छत्र रखना निषिद्ध है । स्वविर के लिए वे कार्य निषिद्ध नहीं हैं । वे स्वविर हैं । इसलिए उन्होंने उनका प्रयोग किया । लोगो ने भारी ऊहापोह किया । कुछ साधु भी इससे नहीं बचे । जब उन्हें यह बताया गया कि यह कार्य आगम-विहित है, तब उन्हें सन्तोष हुआ । शब्द ज्ञान को प्रमाण न मानने में जितनी कठिनाइयाँ हैं, उतनी ही कठिनाइयाँ उसे प्रमाण मानने में हैं । शब्द ज्ञान को प्रमाण मानकर हम चिर-अतीत में उपलब्ध सत्यो से वंचित नहीं होते, यह लाभ है । अलाभ यह है कि हम शब्दों को पकड़ नये तथ्यों की उपलब्धि से वंचित हो जाते हैं । आचार्यश्री ने जैसे-जैसे परिवर्तन किये वैसे-वैसे आबिदिक पकड़ के निदर्शन हमें मिलते गये । हमें इसलिए प्राचीन साहित्य को पढ़ने का अधिक प्रोत्साहन मिला । साधारण

लोग तब तक किन्नी बात को प्रमाण नहीं मानते, जब तक उन्हें यह न बता दिया जाये कि प्राचीन आचार्यों ने वैसा किया था लिखा है।

आचार्यश्री ने मार्बजनिक प्रवचन किये^१, बस्ती-बस्ती में जाकर प्रवचन दिये तो प्रबल खड़ा हो गया—अपन ऐसा नहीं करते थे। अब ऐसा क्यों किया जाता है? प्यासा कुए के पास जाता है। कुए को प्यास के पास जाने की क्या जरूरत है।

आचार्यश्री ने इसका बिनोद की भाषा में उत्तर दिया। आज के युग की उल्टी रीत है। प्यासा कुए के पास नहीं जाता, कुआ प्यासे के पास जाता है। घर-घर में ट्यूबवेल (tube-well) हैं।

घर-घर में

छुटपन और बड़प्पन का मानदण्ड एक नहीं है। मनुष्य की हर प्रवृत्ति में उसका आरोप हो जाता है। कोई आदमी किसी दूसरे आदमी के पास जाता है, इसमें भी ये दोनों भावनाएँ आरोपित हैं। वह बड़ा है, जिसके पास लोग आते हैं और वे छोटे हैं जो उसके पास जाते हैं। कुछ लोग आचार्यश्री के पास इसलिए नहीं आते थे कि वे आचार्यश्री को अपने से बड़ा मानने के लिए तैयार नहीं थे। कुछ लोग आचार्यश्री में गर्व का भाव देखते थे। उनकी दृष्टि थी कि आचार्यश्री दूसरों को अपने पास बुलाते हैं, वे कहीं नहीं जाते। आचार्यश्री ने एक दिन कहा—“जो लोग हमारे पास आने में संकोच करें उनके पास हमें जाना चाहिये। अपने विचारों से उन्हें परिचित करा देना चाहिये और उनके विचारों से हमें परिचित हो जाना चाहिये।” मुनिश्री नगराजजी और महेन्द्रकुमारजी ने इसका प्रयोग शुरू किया।^२ परिणाम अच्छा आया। पर श्रावक लोग चुप नहीं रहे। कुछ व्यक्तियों ने आचार्यश्री से कहा—“हमारे साधु इस प्रकार घर-घर में घूमे, यह शोभा नहीं देता। इससे उनका सम्मान कम होता है। इस प्रव्रजन को सर्वथा रोक देना चाहिए!” आचार्यश्री ने कहा—“यह मन्त्र हमें आचार्यश्री भिक्षु से मिला है। मैं इसे क्यों रोकू। उन्होंने अपने गिणियों से कहा था—‘ज्यापारी लोगों के दुकान का काम रहता है, इसलिए वे तुम्हारे पास नहीं आ सकते। तुम उनकी दुकानों में चले जाओ। वे ग्राहकों में फसे रहें, तब तुम अपना काम करो और वे उनमें निपट जायें तब तुम उन्हें धर्म का तत्त्व समझाओ।’ मैंने उन्हीं के चरण-चिन्हों का अनुसरण किया है। मैं नहीं मानता कि उसमें हमारे साधुओं का सम्मान कम होता है, मेरी दृष्टि में वह बढ़ता है।”

आचार्यश्री स्वयं दूसरों के यहाँ जाने लगे। बम्बई में इसका बड़ा चमत्कार देखा।^३ उन दिनों मोरारजी देसाई मुख्य-मंत्री थे। वे आचार्यश्री के पास आये। पर जो भाव लेकर गए, वह प्रकाशमय नहीं था। एक दिन आचार्यश्री उनकी कोठी पर

^१ यह वि० सं० २००५ बीकानेर डिवीजन में शुरू हुआ।

^२ यह क्रम वि० सं० २००७ में शुरू हुआ।

^३ वि० सं० २०११।

गए। आचार्यश्री के प्रति उनकी धारणा ही नहीं बदली, किन्तु उन्होंने इसे एक अनुग्रह माना। फिर तो आचार्यश्री और उनमें विचारों का तादात्म्य-सा हो गया और कौन कहाँ जाये-आये यह भी प्रश्न गौण हो गया।

आचार्यश्री दिल्ली में थे।^१ जैनेन्द्रजी ने काका कालेलकर से आचार्यश्री के पास आने को कहा। उन्होंने अट से पूछा—“सबको उन्हीं के पास जाना पड़ता है या वे भी दूसरों के पाम जाते हैं।” जैनेन्द्रजी ने कहा—“कल अचानक ही वे मेरे घर पर आए और आधा घण्टा ठहरे।” फिर उन्हें आने में कोई कठिनाई नहीं हुई।

बराबर कैसे बैठें

तेरापथ की परम्पराएँ बहुत पुष्ट हैं और उनके पीछे विनय का बहुत बड़ा मनोभाव है। उसके आचार्य को जो बहुमान प्राप्त है, वह किसी सम्राट् को भी सुलभ नहीं है। आचार्य अपने शिष्यों से ऊँचे आसन पर बैठे, यह महज ही है। पर आचार्य कहीं दूसरे स्थान में जाएँ और चौकी पर न बैठें, यह क्षम्य नहीं था। दिल्ली में खमावणी दिवस मनाया गया।^२ जैनेन्द्रजी के अनुरोध पर आचार्यश्री बहा गए। उन्होंने सकुचाते हुए कहा—“बहुत अतिरिक्त व्यवस्था नहीं की गई है। सब ऐसे ही बैठें, यह सोचा गया है। आचार्यश्री ने उसे महर्ष स्वीकार कर लिया। आचार्यश्री ऐसे ही बैठ गए। पास में स्थानकवासी साधु बैठे थे। वम अब क्या था। आचार्यश्री के वापस आते ही चर्चा उठ खड़ी हुई। आचार्यश्री समाज की प्रतिष्ठा का ध्यान नहीं रखते। आचार्य व सामान्य साधु बराबर बैठें यह कैसे उचित है? जैनेन्द्रजी ने ऐसी क्या व्यवस्था की? आचार्यश्री ने इसे बहुत शान्ति में मन्हाला और कहा—“ममन्वय के लिए यह आवश्यक है कि युग भावना के साथ परम्परा का मेल बिठाया जाये।”

दीक्षा को चुनौती

जैन सध में चार तीर्थ होते हैं—साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। जिन श्रावक-श्राविकाओं में विराग का उदय होता है, वे ग्रहस्थ-जीवन को त्याग मुनि जीवन की दीक्षा लेते हैं। दीक्षा सभी सम्प्रदायों में होती है, तेरापथ में भी होती है। चानुर्मास^३ में दीक्षा होगी, यह निश्चय हुआ और जो विरोध करना चाहते थे, उन्हें उसका माध्यम मिल गया। स्थानीय व्यक्तियों ने वाल-दीक्षा विरोधी समिति का गठन किया और विरोध का तूफान-सा ला दिया। उस समय राजस्थान के मुख्य मंत्री हीरालाल शास्त्री थे। उनके मन्त्रि-मण्डल के कई सदस्य इस समिति की प्रवृत्तियों का संचालन कर रहे थे। जयपुर की गली-गली में विरोध उभर रहा था। आचार्यश्री ने थोड़े समय तक स्थिति का

१ वि० सं० २००८

२ वि० सं० २००८

३ जयपुर २००६

अध्ययन किया। फिर यह निश्चय हो चला कि विरोध का आधार दीक्षा नहीं है, वह तो एक माध्यम है। मूलतः उनका विरोध तैरापथ के समर्थ आचार्य और उनके प्रभावशाली साधु-मठ से है। उस समय जो दीक्षित हो रहे थे, उनमें एक भी ऐसा बालक नहीं था, जिससे वे विरोध करने के लिए वाध्य हो। डवर बाल-दीक्षा विरोधी समिति के सदस्य दीक्षा को चुनौती दे रहे थे, उधर दीक्षा लेने वाले अपने मकल्प पन दृढ़ थे। तैरापथ के श्रावक इस विश्वास पर चल रहे थे कि दीक्षा किन्हीं भी स्थिति में नहीं रहेगी। आचार्यश्री का चिन्तन यह रहा कि दीक्षा लेने वालों का मकल्प दृढ़ रहा तो वह होगी और उनका मकल्प दृढ़ नहीं होगा तो वह नहीं होगी। आचार्यश्री ने आश्विन कृष्ण ६ को जैन-दीक्षा विषय पर एक सार्वजनिक प्रवचन दिया। पीने दो घण्टा तक दीक्षा के विविध पहलुओं पर प्रकाश डाला। उसमें हजारों व्यक्ति उपस्थित थे। बाल-दीक्षा विरोधी समिति के सदस्य भी थे। उन प्रवचन ने जन-साधारण की भावना में बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया। आचार्यश्री ने कहा—“विरोध करने वाले दूर रहकर विरोध क्यों करते हैं? वे निकट में मुझे समझना और अपना दृष्टि-बिन्दु मुझे समझाना क्यों नहीं चाहते?” इसकी तात्कालिक प्रतिक्रिया हुई और आश्विन कृष्ण ११ को बाल-दीक्षा विरोधी समिति का एक प्रतिनिधि-मंडल आया। उसमें प्रमुख व्यक्ति थे—लोकवाणी के प्रवक्ता सम्पादक जवाहरलाल जैन, रामचन्द्र कामनी-वाल, सोभागमल श्रीश्रीमाल और बालचंद सुराणा। गिफ्टाचार के बाद मूल विषय पर चर्चा चली। २॥ घण्टा तक वह चलती रही। प्रारम्भ में जवाहरलाल जैन ने कहा—“लोकवाणी में बाल-दीक्षा पर जो सम्पादकीय लेख था, वह आपने पढ़ा होगा?” आचार्यश्री ने कहा—“पढ़ा है।” उन्होंने उसी के आधार पर बातचीत करने की इच्छा प्रगट की। आचार्यश्री ने उसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने चार प्रश्न रखे

(१) बालक के विचार परिपक्व नहीं होते। वे अपने मविष्य का निर्णय नहीं कर सकते। उनमें खेल-कूद की प्रवृत्ति अधिक होती है। दीक्षा कठोर माघना है। उस और वे सहजतः प्रवृत्त हो ही नहीं सकते।

(२) बचपन में जो दीक्षित होते हैं, उनका अध्ययन पूरा नहीं होता। फिर वे पण्डितों के पास पढ़ते हैं। उनमें जो मिलता है, वही साधु लोग जनता को सिखाने हैं। फलतः युवक वर्ग पर उसका कोई असर नहीं होता।

यदि वे १८-२० वर्ष की अवस्था तक अपने माथियों के बीच रहकर उनकी गतिविधियों का अध्ययन करें और फिर मुनि बनें तो वे अपने अनुभव के आधार पर जनता को बहुत कुछ दे सकते हैं।

(३) बचपन में दीक्षित होने वाले जवानों में डिग जाते हैं। तब उन्हें ममात्र कोई सहयोग नहीं देता। उन्हें पग-पग पर कठिनाईयाँ भेननी पड़ती हैं। नांग उन्हें घृणा की दृष्टि से देखते हैं। उनका जीवन बोझिल बन जाता है।

(४) मानस-गास्त्र के अनुसार व्यक्ति अपने जीवन का ध्येय १८ में २१ वर्ष की अवस्था के बीच निश्चित कर सकता है, उसमें पहले नहीं। इसलिए बालक को

दीक्षित करना किसी प्रकार से उचित नहीं।

आचार्यश्री ने अपना दृष्टिकोण उन्हें समझाया—

(१) “आप विचारो को महत्त्व देते हैं, इसलिए आपका तर्क है—बालक के विचार परिपक्व नहीं होते। मैं मस्कारो को महत्त्व देता हूँ इसलिए मेरा मत यह है—जन्म-जन्मान्तर के मचित मस्कार कहीं-कहीं वचन में भी जागृत हो जाते हैं। भविष्य का निर्णय करना बालको के लिए ही नहीं, युवको और वृद्धो के लिए भी कठिन है, ऐसा मैं मानता हूँ। प्रवृत्ति का आधार व्यक्ति का वर्तमान ही बनता है। बालको में खेल-कूद की प्रवृत्ति नहीं होती, यह तो कैसे कहूँ पर मनुष्य स्वभाव की विचित्रता को मैं भुला भी नहीं सकता। मैंने अनेक बालको का गान्त-स्वभाव देखा है।

(२) माधना के लिए मैं अध्ययन को उतना आवश्यक नहीं मानना, जितना पवित्र हृदय को मानता हूँ। नव-दीक्षित साधु का अध्ययन गुरु-परम्परा से होना चाहिये, इन विचार में मैं सहमत हूँ। तेरापथ में ऐसा ही होता है, यह मैं कह सकता हूँ। मेरी मान्यता में सत्य की अनुभूति जितनी ध्यान व मनन में होती है, उतनी बाहरी स्थितियों के अध्ययन में नहीं होती।

(३) आप कहते हैं—वचन में दीक्षित होने वाले जबानी में डिंग जाते हैं और मैं कहता हूँ, जबानी में दीक्षित होने वाले जबानी में डिंग जाते हैं। मेरा अनुभव यह है कि बालको की अपेक्षा युवक और वृद्ध अधिक डिंगते हैं। डिंगने के बाद वह सम्मान की भावना कैसे हो सकती है, जो पहले होती है। किन्तु धृणा न होनी चाहिये।

(४) मानस-शास्त्रियों ने जीवन परिवर्तन की दो अवस्थाएँ बतलाई हैं। ११-१२ या १८-२० वर्ष की अवस्था में जीवन का प्रवाह बदलता है, भोग या त्याग की ओर मुड़ता है। इसलिए १८-२० वर्ष में पहले व्यक्ति अपना ध्येय निश्चित नहीं कर सकता, यह कैसे माना जाए ?

आचार्यश्री का दृष्टिकोण जान उन्होंने मतोप व्यक्त किया। उन्होंने कहा—“आप दीक्षा के लिए १८ वर्ष की अवस्था का नियम बना दें तो हमें अधिक प्रमत्तता होगी।” आचार्यश्री ने कहा—“नियम मैं कैसे बनाऊँ ? मेरा इन अवस्था के सिद्धान्त में विश्वास ही नहीं है। नाबालिग को दीक्षित किया जाये या नहीं, यह स्थिति सापेक्ष हो सकता है। अयोग्य दीक्षा का मैं आपसे कम विरोधी नहीं हूँ, पर इसमें भी मच्चाई नहीं देखता कि योग्यता का सम्बन्ध अवस्था से है। बालक को ही दीक्षा दी जाये, यह मेरा आग्रह नहीं है। मेरा आग्रह यह है कि दीक्षा योग्य व्यक्ति को दी जाये। यह मैं नहीं मानता कि दीक्षा के लिए बालक मक्के मक्के अयोग्य ही होते हैं और युवक व वृद्ध सबके सब योग्य ही होते हैं। जिसके मस्कार पवित्र होते हैं, जिनके मोह का भाव कम होता है, वही दीक्षा के योग्य होता है, भले फिर वह बालक हो, युवक या वृद्ध हो। वे युवक और वृद्ध भी दीक्षा के लिए अयोग्य हैं जो मस्कारो से पवित्र नहीं हैं और जिनका मोह उपशान्त नहीं है।

आचार्यश्री तेरापथ के आचार्य हैं। तेरापथ का मूल-आधार है दीक्षा। इसलिए

दीक्षा का प्रश्न आचार्यश्री के साथ जुड़ा हुआ है। तेरापंथ की दीक्षा-प्रणाली प्रारम्भ से ही निरापद रही है और समय-समय पर आचार्यों ने परिष्कार किया है। इस परिष्कृत प्रणाली के आचार पर ही आचार्यश्री ने अपना स्पष्ट दृष्टिकोण उनके सामने रखा। आचार्यश्री ने उन्हें बताया—“मैं समय की गति व जन-मानस को समझता हूँ, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस विषय में इतने चिन्तित न रहें। तेरापंथ की मर्यादा के अनुसार आचार्य ही दीक्षा देते हैं। अभिभावकों की लिखित स्वीकृति मिले बिना दीक्षा नहीं दी जाती। आवश्यक ज्ञान और चरित्र की साधना के पश्चात् दीक्षा दी जाती है। दीक्षित होने के बाद कोई डिग जाये तो उस पर कोई नियन्त्रण नहीं है। जो संघ से अलग हो जाये, उसके साथ हमारा कोई विरोध भी नहीं है। मैं, हमारी दीक्षा-प्रणाली में कोई कमी नहीं देखता। इसलिए मैं नहीं समझता कि अभी मुझे इसमें कोई परिवर्तन लाना चाहिये। उन्हें आचार्यश्री की स्पष्ट दृष्टि मिली, इसलिए संतुष्ट दीख रहे थे, किन्तु उन्हें जो इष्ट था, वह नहीं मिला, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि वे पूर्ण तोष को लेकर गए। आचार्यश्री की दृढ़ता देख उनकी भावना में और अधिक तीव्रता आ गई। दीक्षा को रोकने के लिए उनके प्रयत्न और अधिक तीव्र हो गए। बाहर से विद्वानों को बुलाया गया। कई सभाएं आयोजित की गईं और कानून का सहारा लेने के लिए प्रयत्न भी किये गये।

तेरापंथ वैसे ही संगठित सम्प्रदाय है और जब सामने विरोध होता है तो संगठन स्वयं प्रबल हो जाता है। लोगों को यह अनुभव हुआ कि दीक्षा को रोकने का तीव्र प्रयत्न हो रहा है तो वे संगठित हो जयपुर में आने लगे। राजस्थान, पंजाब, मध्यप्रदेश आदि प्रान्तों के लगभग १५ हजार आदमी एकत्रित हो गए। दीक्षा की निश्चित तिथि भी निकट आ गई। आचार्यश्री ने जनता को शान्त रखा और बताया कि दीक्षार्थी यदि दृढ़ हैं तो दीक्षा को कोई नहीं रोक सकता।

अधिक-से-अधिक यह हो सकता है कि दीक्षार्थियों को ठीक समय पर मेरे पास न आने दें। उस समय दीक्षार्थी स्वयं दीक्षा ले लें। आचार्यश्री ने भीड़ को सम्बोधित करते हुए कहा—“हम साधन शुद्धि में विश्वास रखते हैं। इसलिए हिंसा के प्रति हिंसा व उत्तेजना के प्रति उत्तेजना न लायें। विरोध का प्रतिकार न करें, यह मैं नहीं कहता, किन्तु वह अहिंसक ढंग से किया जाये, यह मैं दृढ़ता के साथ कहता हूँ। और मेरा विश्वास है कि कोई भी तेरापंथी इस सत्य से विचलित नहीं होगा।

दीक्षा ठीक निश्चित समय पर हुई, शान्ति के साथ हुई। किन्तु उसके लिए जितना दीर्घकालीन और सुव्यवस्थित विरोध जयपुर में हुआ, उसे ‘न भूतो’ और संभवतः ‘न भविष्यति’ भी कहा जा सकता है। इस संघर्ष में आचार्यश्री सुदूर क्षेत्रों में बाल-दीक्षा के कट्टर समर्थक के रूप में पहचाने जाने लगे। यद्यपि आचार्यश्री पहले से ही युग-भावना के साथ संगति ला चुके थे, फिर भी बाल-दीक्षा कानून द्वारा बन्द हो यह उन्हें इष्ट नहीं था और न है और जहाँ कहीं बाल-दीक्षा का प्रस्ताव आता है, वहाँ वे उसकी आलोचना करते हैं। बम्बई विधान परिषद् में बाल-संन्यास दीक्षा प्रति-बन्धक बिल आया था। आचार्यश्री ने उस समय यही कहा था—“अयोग्य दीक्षा के

लिए पर्याप्त कानून है। योग्य दीक्षा को रोकने के लिए कोई कानून नहीं होना चाहिये।” फिर मुख्य मंत्री मोरारजी देसाई की स्पष्ट नीति से वह प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। उस अवसर पर मोरारजी देसाई ने विधान परिषद् के सदस्यों के सम्मुख जो तथ्य प्रस्तुत किये, वे दोषा के समर्थकों व विरोधियों, दोनों के लिए बहुत ही मननीय हैं। उन्होंने कानून की अनावश्यकता बतलाते हुए कहा—“यदि यह सत्य है कि कोई व्यक्ति ससार को छोड़ना चाहता है तो क्या सरकार के लिए यह उचित है कि वह उसे रोके? नाबालिग का अर्थ सदा उस व्यक्ति से नहीं होता, जो किसी चीज को न समझे। नाबालिग वह है, जो २१ वर्ष से नीचे का हो। अगर वह ससार को छोड़ना चाहे और उसके लिए कटिबद्ध रहे तो सरकार के लिए क्या यह उचित है कि वह उसे रोके? वे ससार को छोड़ सकते हैं और कही जा सकते हैं। उनको रोका कैसे जा सकता है। नाबालिग भी हमसे ज्यादा बुद्धिमान हो सकता है। हमें यह भी नहीं भूल जाना चाहिये कि यह एक पूर्व कर्मों की बात है। ससार में अद्भुत बालक हुए हैं। वे सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। हमें यह नहीं सोचना चाहिये कि चूँकि हम बड़े हो चुके हैं, अतः अधिक बुद्धिमान हैं। हमके विपरीत ज्यों-ज्यों हम अधिक बड़े होते हैं, हमारी बुद्धि घटती जाती है। यह भी कई अशो में सत्य है।

“मैं यह नहीं कहता कि हरेक बालक बुद्धिमान होता है, और हरेक बालक यह समझता है। मेरे विचार से बहुत थोड़े बालक ऐसे होते हैं। फिर भी यह कानून उनकी उन्नति में रुकावट डालेगा। अगर वे अपनी इच्छानुसार ऐसा नहीं कर सकेंगे, जबकि उनकी आत्मा ऐसा करने के लिए तड़पती हो। उनकी आत्मा की पुकार रक सकती है या नहीं, यह एक बड़े ध्यान देने की बात है।

मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहता, नाबालिग या नाबालिग किसी भी व्यक्ति को चाहने पर भी वास्तविक धार्मिक जीवन ग्रहण करने में बाधा पहुँचे। ऐसा करने पर तो हमें मानवता का विगडता हुआ स्वरूप ही मिलेगा। अगर हम आध्यात्मिक क्षेत्र में भी जनता को स्वतन्त्रता नहीं देते हैं तो स्वतन्त्रता रहेगी कहा? हम जनतंत्र की बात सोचते हैं। जनतन्त्र का प्राण स्वतन्त्रता है, विशेषकर मानसिक स्वतन्त्रता है।

“मुझे किसी व्यक्ति को सासारिक जीवन अपनाने से नहीं रोकना चाहिये। इस कारण से कि मैं खुद सन्यास-जीवन को नहीं अपना सकता। इन्सान के साथ वर्तान करने का यह तरीका गलत है। सिर्फ इसी कारण से कि मैं समझता हूँ कि सामारिक जीवन अच्छा है, मुझे हरेक व्यक्ति को सासारिक जीवन की ओर जाने के लिए नहीं कहना चाहिये। अगर सन्यासी लोग कहे भी कि सासारिक जीवन अच्छा नहीं है तो भी मैं सन्यासी होने के लिए तैयार नहीं हूँ। तब मुझे क्यों जोर देकर कहना चाहिये कि मैं सासारिक जीवन को अच्छा समझता हूँ, अतः किसी को भी सन्यासी नहीं होना चाहिये। जिस तरह मैं अपने जीवन में इस रास्ते पर चलने की स्वतन्त्रता चाहूँगा, जिसे मैं चाहता हूँ, उसी तरह मुझे दूसरों को उस रास्ते पर चलने के लिए स्वतन्त्रता देनी चाहिये जिस पर वे चलना पसन्द करते हो। वास्तव में दुनिया में ऐसे अल्पसंख्यक व्यक्ति

होंगे जो सांसारिक जीवन की अपेक्षा साधु जीवन में ज्यादा सुख एवं शान्ति का अनुभव करते हैं, लेकिन यह कोई मतलब की बात नहीं कि ऐसे लोग बहुत कम होंगे। अतः हम कोई चीज बिना सोचे-समझे ही कानून बना दें। बर्मान्ध व संदिग्ध व्यक्ति छोटी उम्र के बच्चों से जो अनुचित फायदा उठाते हों, उसे हमें अवश्य रोकना चाहिये। लेकिन मुझे बिलकुल विश्वास है कि मौजूदा कानून के अन्दर ऐसे लोगों को, बच्चों को चुराने से तथा उनका दुरुपयोग करने से रोकने के लिए काफी विधान है।

“साधु व संन्यासियों के तमाम संघों में, जिनको कि मैंने देखा है, मुझे कहना चाहिये कि त्याग और तपस्या के आदर्श को जितना जैन साधुओं ने सुरक्षित रखा है, उतना और किसी संघ के साधुओं ने नहीं, यह जैनियों के लिए गौरव की चीज है। अतः ऐसे सम्प्रदायों पर जिनके साथ मत-भिन्नता के कारण हम एक मत नहीं, आक्रमण करने से कोई फायदा नहीं।

“मैं यह नहीं सोचता कि शंकराचार्य, हेमचन्द्राचार्य, और ज्ञानेश्वर जैसे व्यक्तियों के रास्ते में रोड़ा अटकाना हमारे लिए उचित होगा, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब होगा कि हम केवल अपने देश को ही नहीं बल्कि संसार को ऐसे महान् व्यक्तियों से वंचित करते हैं। मैं नहीं सोचता कि हमें सामाजिक सुधार के नाम पर कभी ऐसी चेष्टा करनी चाहिये।”^१ इस लम्बे उद्धरण में वे ही विचार भाषा में बंधे हैं, जो आचार्यश्री के हैं। विचारों के अश्वेद के सामने भाषा भेद को मैंने गौण माना और वे उद्धृत कर दिए। इन विचारों की परिधि में उन्होंने अनेक संघर्ष मोल लिए हैं। जयपुर का संघर्ष उन सब में अधिक शक्तिशाली था।

विरोध का विचित्र रूप

आचार्यश्री पहली बार ही कलकत्ता में पधारे। वहाँ आठ मास का प्रवास हुआ। आचार्यश्री ने उस प्रवास को अपने शब्दों में इस प्रकार चित्रित किया—“कलकत्ता यात्रा आदि में बहुत सुन्दर, मध्य में मध्यम, और अन्त में बहुत-बहुत सुन्दर रही।”

कलकत्ता में चल रहे आयोजन नागरिकों के हृदय का स्पर्श कर रहे थे। किसी ने आचार्यश्री को नए-युग के ‘मसीहा’ कहा, किसी ने युग की चेतना के प्रतिनिधि और किसी ने मानवता के महान् संरक्षक। वहाँ के व्यापारिक वातावरण में नैतिकता और अध्यात्म का स्वर गूँजने लगा। हजारों-हजारों अपरिचित, अर्ध-परिचित और परोक्ष परिचित व्यक्ति साक्षात् परिचय में आए। उस स्थिति में कुछ लोग आचार्यश्री के यशस्वी-जीवन और बढ़ते हुए वर्चस्व को आवृत्त करने का यत्न करते रहे। उन्होंने एक प्रबल विरोधी वातावरण निर्मित किया।

जैन साधुओं के प्रति जनता में घृणा फैलाने के लिए सुदूर अतीत में ऐसा विरोध शायद किया गया होगा, किन्तु निकट के अतीत में ऐसे विरोध का उल्लेख नहीं

१. जैन भारती १८ दिसम्बर, १९५५

२. डायरी ४ पृ० २१४

मिलता। इस विरोध का नामकरण था—‘मल-मूत्र प्रकरण’। इस विरोध में जो व्यक्ति सम्मिलित हुए, वे सबके सब दुर्भावना से ग्रस्त थे, यह नहीं कहा जा सकता। वास्तविकता यह थी कि कुछ-एक व्यक्तियों के मन में विरोध का भाव था और कुछ-एक उनके भुलावे में आकर पीछे-पीछे घमोटे जा रहे थे। आज के बड़े व्यक्तियों व नेताओं की विचित्र-सी स्थिति है। वे अपना मत देने व हस्ताक्षर करने में इतनी शीघ्रता करते हैं कि कुछ कहते नहीं बनता। जहाँ दायित्व हो वहाँ गभीरता, दूरदर्शिता और चिन्तन की मूक्यता होनी चाहिए। कलकत्ता में इसके विपरीत उदाहरण मिले।

इस ‘मल-मूत्र प्रकरण’ के प्रसंग में कुछ युवकों ने दो दिन का अनशन भी किया। सैकड़ों स्थानों से अभिमत मगबाए। बातावरण को विपाक बनाने के बया-मम्भव प्रयत्न किये गये, पर जो आशा थी वह नायद नफल नहीं हुई।

विरोध से अप्रिय बातावरण नहीं बनता, उनमें प्रिय परिस्थिति का भी निर्माण होता है। विरोध के समय जो सगठन होता है, वह साधारण स्थिति में नहीं होता। अप्रिय स्थिति को एक बार सहना ही कठिन होता है। जो एक बार उसे सह लेता है उसके लिए वह अप्रिय नहीं रहती। विरोध मानसिक सन्तुलन की कमाँटी है। विरोधी बातावरण को देख जो घबड़ा जाता है, वह पराजित हो जाता है और जो उससे घबड़ाता नहीं, वह उसे पराजित कर देता है। आचार्यश्री की वृत्तियाँ बहुत ही मृदु हैं। वे अनाग्रह की बात करने वालों में नहीं, किन्तु उसे जीवन-व्यापी बनाने वालों में से हैं। पर अनाग्रही होने का अर्थ यह नहीं है कि जो कोई विचार सामने आए, उसे स्वीकार कर लें। ‘मल-मूत्र प्रकरण’ से सम्बन्धित कुछ व्यक्तियों ने यह मुझ पर रखा कि आप जीव कार्य के लिए अपने स्थान में गड़बड़े खुदवा लें। आचार्यश्री ने उसे स्वीकार नहीं किया। उस समय वहाँ स्थानकवासी सम्प्रदाय के मुनि भी थे। उन्होंने इस मुझ पर को स्वीकार कर लिया। इसके लिए उन्हें धन्यवाद देने को एक सभा का आयोजन किया गया।

वे लोग आचार्यश्री को आग्रही प्रमाणित करना चाहते थे। उनकी मुँवार की आवाज में सत्य का आग्रह, हृदय का अनाग्रह दोनों नहीं थे। यह अनुभव केवल हमें ही, नहीं, बहुतों को हो रहा था। कुछ व्यक्तियों के आग्रह में रस होता है, पर आग्रही कहलाना उन्हें अच्छा नहीं लगता, इसलिए वे अपने आग्रह पर अनाग्रह का भोल चढ़ा देते हैं। कुछ व्यक्ति रुढ़ि से मुक्त नहीं होते, या रुढ़िवादी कहलाना उन्हें अच्छा नहीं लगता, इसलिए वे रुढ़ि पर सुधार का भोल चढ़ा देते हैं। कलकत्ता के उस मुँवारक वर्ग की स्थिति लगभग ऐसी ही थी।

विरोध ज्योति से पूर्व होने वाला घुम्राँ है। वह क्षण भर के लिए भले ही लोगों की आँखों को घूमिल बना दे, पर अन्त में ज्योति जगमगा उठती है। वे व्यक्ति हुए से कभी निराश नहीं होते, जिन्हें ज्योति की आशा होती है।

आन्तरिक संघर्ष

इस अध्याय की समाप्ति के बाद दूसरे अध्याय का शीर्षक श्रुत। उस वर्ष

का मर्यादा-महोत्सव भी जयपुर में हुआ। उस समय कुछ साधुओं ने अणुव्रत-आन्दोलन, पारमार्थिक-शिक्षण-संस्था, धारणा प्रणाली, माइक, फोटो, प्रकाशन आदि के प्रश्न खड़े किए। आचार्यश्री ने अपना दृष्टिकोण बताया। शिष्टता व विनय के उपरान्त भी वह दृष्टि-भेद बना रहा। वह अन्दर ही अन्दर बढ़ता व समय-समय पर व्यक्त होता गया। आचार्यश्री के प्रति अश्रद्धा का वातावरण उत्पन्न कराने का प्रयत्न हुआ। इस अवधि में कुछ अनुशासनहीनता बढ़ी। आन्तरिक रहस्य गृहस्थों तक पहुँचाये जाने लगे, एक दूसरे में एक दूसरे के प्रति सन्देह घर कर गया। ऐसी स्थिति थोड़ी बहुत मात्रा में लगभग पाँच वर्षों तक चली। आचार्यश्री ने इसमें परिवर्तन लाने के कई प्रयत्न किये, पर कोई स्थायी परिणाम नहीं हुआ। आखिर एक दिन कसौटी प्रस्तुत कर दी। उज्जैन का चातुर्मास समाप्त कर आचार्यश्री गंगापुर (मेवाड़) आए।^१ वहाँ आपने साधु-परिपद में एक वक्तव्य दिया। उसमें बताया—“जो कोई विचार-भेद हो उसे मिटाने का यत्न करना चाहिए। किसी में भी आग्रह नहीं होना चाहिये। भिक्षु स्वामी ने जो पथ दिखाया है, वह ऋजु है। उस पर सब साधु ध्यान दें। स्वामीजी ने कहा है—‘कोई प्रश्न समझ में न आए तो उसे समझने का यत्न करें और करते रहें। प्रयत्न करने पर भी समझ में न आए तो उसे ‘केवलीगम्य’ कर दें—बुद्धि से अगम्य मानकर छोड़ दें, किन्तु खींचातान न करें। अपने विचारों का हनन न हो—यह जैसे इष्ट है, वैसे ही यह भी इष्ट है कि गण के विचारों का हनन न हो, गण में सबको विचार की स्वतन्त्रता है। किसी के भी विचार रौंदे नहीं जाते। जो नया चिन्तन आए, उसे प्रस्तुत किया जाए और परिवर्तन न करने के पक्ष में अगर कोई तर्क हो, उसे भी प्रस्तुत किया जाए। प्रस्तुत कर देने पर जो विचार गण द्वारा अभिमत हो, उसे मान्य किया जाए, शेष को चिन्तन के लिए छोड़ दिया जाए। किन्तु संघीय जीवन में यह कैसे उचित हो सकता है कि एक-एक व्यक्ति अपना-अपना विचार फैलाएँ और गण की मान्यता की अवहेलना करें। यदि संघ की कोई उपयोगिता है और वह है तो ऐसा प्रयत्न होना चाहिए कि संघ एकसूत्रता का संघ रहे, केवल व्यक्तियों का समुदाय मात्र नहीं।

“कोई तर्क आए उसके लिए मेरा दिमाग खुला है, खुला रहेगा। जो निर्दोष लगता है, वह कार्य में करता हूँ। जिस दिन समझ लूँगा कि वह सदोष है, उसे उसी समय छोड़ देने के लिए तैयार हूँ। अभी इन वर्षों में मैंने गण की परम्परा में कुछ संशोधन किये, वे मुझे उचित लगते हैं। यदि वे अनुचित जान पड़ें तो मैं ही नहीं, मेरे पीछे जो कोई हो, उन्हें भी पूरा अधिकार है कि वे उनमें पुनः संशोधन कर दें। मुझे कोई आग्रह नहीं है। मैं यह चाहूँगा कि कोई साधु-साध्वी आग्रह न रखे। आग्रह से न कुछ समझा जाता है और न कोई समाधान मिलता है।”

माघ कृष्ण ४ को आचार्यश्री ने एक मर्यादा-मन्त्र तैयार किया। दोपहर में सभी साधुओं के सामने उसका वाचन हुआ। उसके बाद आचार्यश्री ने कहा—“यह

मर्यादा-पत्र सवने सुन लिया है। सब इस पर हस्ताक्षर करें। दो दिन की अवधि है।

“विचारो का भेद ब भेद जानने की यह हमारी प्राचीन पद्धति है। समय-समय पर इसका उपयोग होता रहा है।” परिपद् के उठते ही चार^१ साधुओं ने आचार्यश्री से निवेदन किया—“हस्ताक्षर समझ कर करेंगे।” आचार्यश्री ने कहा—“अच्छी बात है।”

दूसरे दिन वह मर्यादा-पत्र साध्वियों को सुनाया और हस्ताक्षर करने का निर्देश दिया गया। दो दिन की अवधि में उपस्थित ६६ साधुओं में से ६१ साधुओं और सब साध्वियों ने हस्ताक्षर कर दिये। केवल आठ^२ साधुओं ने हस्ताक्षर नहीं किये।

दोनों दिनों में विचार-मन्थन चला, पर विचारो का समन्वय नहीं हुआ। अवधि पूरी होने को थी। सांभ के समय जब उन्हें पुन हस्ताक्षर की याद दिलाई गई तब उन्होंने हस्ताक्षर न करने का विचार प्रकट किया। सब गए की विधि के अनुसार आचार्यश्री ने उनके पास से गए के पुस्तक-पन्ने भगवा लिये। मुनि रगलालजी जाने लगे तो आचार्यश्री ने उन्हें बुलाकर कहा—“आप चले क्यों जाते हैं ? मैंने पुस्तकें भगवाई हैं। आपका गए से सम्बन्ध-विच्छेद नहीं किया है।” मुनि रगलालजी ने कहा—“विचार नहीं मिलते, तब साथ में कैसे रह सकते हैं।” आखिर ६ साधु गए से अलग हो गए।^३

मुनि रगलालजी और नयमलजी बहुत पुराने, विश्रुत और विद्वान सन्त थे। उनका अलग होना विचित्र-सा लगा। कई लोगो ने आचार्यश्री से निवेदन किया—“इन्हें एक बार फिर चिन्तन का अवसर दिया जाए।” आचार्यश्री ने कहा—“इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, किन्तु यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है। इसके पूर्व उन्हें अनेक अवसर दिए जा चुके हैं। कोई भी व्यक्ति सहज ही अपने अवयवों को कैसे अलग कर सकता है ?”

घटना साधारण नहीं थी, अतः उसका असर भी असाधारण ही हुआ। उस वातावरण से केवल गृहस्थ ही नहीं, अनेक साधु भी प्रभावित हुए। कुछ समय बाद मुनि छत्रमलजी भी अपने दो सहवर्ती साधुओं के साथ उनसे मिल गए। वातावरण में एक और उवाल आ गया।

उस समय गंगापुर^४ में लगभग दस हजार यात्री होमे। नैकड़ो साधु-साध्वियों की उपस्थिति थी। बम्बई, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश^५ की यात्रा कर दो वर्षों से आचार्यश्री राजस्थान में आ रहे थे। मर्यादा-महोत्सव का समय निकट था। उपस्थिति

१ मुनिश्री नयमलजी (वागोर), नगमावजी (छोटे), रगलालजी और हगामीलालजी।

२ रगलालजी, नयमलजी, सोहनलालजी, नगराजजी, हगामीलालजी, नयमलजी (गडवोर) रतनलालजी, बसन्तीलालजी।

३ वि० स० २०१२ माघ कृष्ण ५ मोहनलालजी (हिंगरगढ़) हस्ताक्षर कर चुके थे, फिर भी उनके साथ चले गए।

४ उस समय मध्यप्रदेश।

५ उस समय मध्यभारत।

मे इस घटना को और अधिक महत्त्व मिल गया। आचार्यश्री ने सब साधु-साध्वियों और विशाल जनता की उपस्थिति में स्थिति^१ का विश्लेषण करते हुए कहा—“मैंने जो कार्य किया है, वह शासन-हित की दृष्टि से किया है। मेरा किसी पर रोप नहीं है। जो हुआ उससे सन्तुष्ट मैं भी नहीं हूँ और वे भी नहीं हैं। सिद्धान्त का प्रश्न उनके सामने है तो मेरे मामले भी। उसकी हत्या वे नहीं कर सकते तो मैं भी नहीं कर सकता। आग्रह मे कोई काम बनने वाला भी नहीं है। जो घटना घटी है, उसका हेतु मेरी दृष्टि में आग्रह ही है। मैं परिस्थिति को उलझाना नहीं चाहता। इसलिए किसी भी दृष्टि से उन्हें कष्ट हुआ हो तो मैं उनसे ‘खमत-खामणा’^२ कर लूँ ऐसा जी चाहता हूँ।” दूसरे दिन आचार्यश्री उनके स्थान पर पधारे। उनसे ‘खमत-खामणा’ किए। वह भेद में अमेद का अनुपम उदाहरण था। वे साधु भी आश्चर्य मग्न थे, जनता भी आश्चर्य चकित थी। पहले कभी ऐसा हुआ या नहीं, इस प्रकार गण से अलग हुए साधुओं के स्थान पर आचार्य ‘खमत-खामणा’ करने कभी गये या नहीं? ये प्रश्न पूछे जाने लगे। यह सहज भी है। साधारणतः वर्तमान को अतीत के दर्पण में ही देखा जाता है, पर सारा वर्तमान अतीत की पुनरावृत्ति ही नहीं होता। उसमें कुछ अपना भी होता है। यह आचार्यश्री का अपना ही था। इसमें अहिंसा की स्पष्ट दृष्टि थी।

आचार्यश्री ने दूसरे दिन गगापुर से बिहार किया। मुनिश्री धनराजजी, चन्दन-मलजी, मैं, बुद्धमल्लजी और नगराजजी उनसे बातचीत करने वहाँ रहे। हम सब मिले। सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई। किन्तु परिणाम कोई नहीं निकला।

आचार्यश्री श्रीलवाड़ा में भयार्दा-महोत्सव सम्पन्न कर लाइन^३ पधारे। थोड़े दिन ठहर सुजातगढ़ पधार गए। वहाँ से दूसरी बार फिर लाइन पधारे। उस समय रंगलालजी आदि भी वहाँ पहुँच गए थे। आचार्यश्री ने अपने प्रवचन में कहा—“मैं जो थोड़े ही दिनों के बाद दूसरी बार यहाँ आया हूँ उसका मुख्य आकर्षण साध्वी चम्पाजी का अन्शन है। लोगों के दिमाग स्वतन्त्र हैं। सम्भव है कई लोग दूसरी कल्पना करते होंगे। वह भी मान ली जाए तो क्या आपत्ति है? शासन-हित हो वहाँ मैं जाऊँ, यह अच्छी बात है। सर्वोपरि बात शासन-हित है। साधु-साध्वियाँ, आवक-आबिकाएँ चतुर्विध-सर्व शासन के पीछे हैं, आचार्य भी शासन के पीछे हैं। शासन का हित हो, वह कार्य करना भवका हित है। शासन से पृथक् हुए साधु यहाँ आए हुए हैं, उनके कारण मैं यहाँ आया हूँ, यह कल्पना भी होती होगी? भले हो, मेरी भावना में अहित की बात नहीं है। मैं तो अब भी यही सोचता हूँ कि उनको गहराई से सोचना चाहिए।

मैंने जो निर्णय किये हैं, वे पूरे सोच-विचार के बाद किये हैं, पुष्ट प्रमाणों के आधार पर किये हैं। मुझे अब भी नहीं लगता कि मैंने निर्णय करने में कोई शोषता या भूल की है। जहाँ तक सोचने, समझने और समझाने का प्रश्न है, उसके लिए

१ माघ वदी १४, गगापुर

२ क्षमा लेना-देना

३ जैन भारती ४।२१

४ चैत्र शुक्ला ३

चिन्तन सदा उन्मुक्त है।

वे अभी मेरे प्रत्यक्ष नहीं है। परोक्ष में ही मैं उन्हें कहता हूँ कि वे एक बार फिर सोचे, गहराई से सोचें। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है, मैं प्रतिष्ठा आदि के प्रश्नों को प्रधानता नहीं देता। जहाँ सघ की नीति का प्रश्न है, वहाँ मुझे उसी नीति से वर्ताव करना है। मुनि रंगलालजी और नथमलजी ने जो सेवाएँ की हैं, वे मुझसे अज्ञात तो नहीं हैं। मैं चाहता हूँ वे एक बार फिर सोचें।^१

दुपहरी में आचार्यश्री ने मुनिश्री धनराजजी जो पहले उनसे बातचीत करने का निवेदन कर चुके थे को और मुझे बुलाकर उनसे बातचीत करने को कहा। आचार्यश्री ने कहा—“यदि वे चाहें तो मुझमें बातचीत कर सकते हैं, आप चाहें तो अकेले उनसे बातचीत करें और चाहें तो इन्हें (नथमलजी) को साथ में रखें। पर बातचीत का आघार स्पष्ट होना चाहिए। सैद्धान्तिक निर्णयों पर हम आज भी उसी प्रकार स्थिर हैं।”

आचार्यश्री के आदेशानुसार दूसरे दिन हम दोनों उनमें मिले। स्पष्ट बातें हुईं। सौहार्द कम नहीं था। शासन के प्रति उनके मन में भी तड़प थी। पर वे स्थिति को उल-भन भरी पा रहे थे। सैद्धान्तिक मतभेद थे ही। आचार्यश्री के वात्सल्य की कमी का अनुभव कर वे असन्तुष्ट भी थे। कई बार के वार्तालापों के बाद उन्होंने बीदासर में आचार्यश्री से बातचीत करने की इच्छा व्यक्त की। किन्तु कुन्दनमलजी सेठिया आदि के आग्रह पर वह सुजानगढ़ में ही शुरु हुई। चैत्र शुक्ला नवमी को मुनि नथमलजी आदि ६ साथ आए और सैद्धान्तिक चर्चाएँ प्रारम्भ कीं। आचार्यश्री के वात्सल्य और उनके विनय दोनों ने वातावरण को मधुर बनाए रखा। चैत्र शुक्ला १३ को मुनि रंगलालजी गांव के बाहर आचार्यश्री से मिले। नीम की छाया थी। खुला आकाश था। दृश्य मनोरम था। बाल मूयं की किरणें फूट रही थीं। प्रकृति के उस प्राण में आचार्यश्री बैठ गए। मुनि रंगलालजी आदि भी बैठ गए। आचार्यश्री ने उनसे कहा—“आजकल आमने-नामने होने में भी सकोच हो रहा है?” वे बोले—“सावध प्रवृत्तियाँ बन्द नहीं होती, तब क्या करें?” आचार्यश्री ने पूछा—“कौन-सी सावध प्रवृत्तियाँ हो रही हैं, बताइए? बातचीत करिये।” वे फिर बोले—“प्रत्यक्ष रूप में सावध प्रवृत्तियाँ चल रही हैं, तब क्या बातचीत की जाए?” मुनिश्री धनराजजी ने कहा—“आप सर्वज तो नहीं हैं। आपने निर्णय कर लिया वही ठीक है, इसका क्या प्रमाण? बातचीत अवश्य करनी चाहिए।”

आचार्यश्री ने अपना अभिमत स्पष्ट शब्दों में रखा। आपने कहा—“मुझे कोई आग्रह नहीं है। जैसे आपको कुछ प्रवृत्तियाँ प्रत्यक्ष सावध लग रही हैं, वैसे यदि मुझे लगे तो मैं उसी क्षण उन्हें छोड़ दूँ। किन्तु मुझे वैसा^२ लग नहीं रहा है। तब मैं कैसे छोड़ूँ।” वह वार्तालाप भी कोई परिणाम-जनक नहीं हुआ।

चैत्र शुक्ला १४ को मर्यादा-पत्र का वाचन हुआ। आचार्यश्री ने समूचे

१ जैन भारती ४, २१

२ जैन भारती ४, २२

घटनाचक्र का सिंहावलोकन करते हुए कहा—“अपनी ओर से एक प्रयत्न किया गया। उस पर भांति-भांति की प्रतिक्रियाएँ हुई हैं। कुछ व्यक्तियों की दृष्टि में यह अपने गण की एक अभूतपूर्व घटना है। गण से अलग हुए व्यक्तियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार शायद ही कभी किया गया हो। कुछ लोग कहते हैं—‘आचार्यश्री ने पहले उतावली में काम कर लिया, अब स्थिति जटिल बन गई, इसलिए उन्हें झुकना पड़ा।’ और भी कई बातें सुनी हैं। यह जाना हुआ था कि लोग तरह-तरह की बातें करेंगे ? हमें उससे क्या ? हमने वही किया, जो शासन-हित की दृष्टि से करना था। जिनके लिए प्रयत्न किया, उन्होंने उसका मूल्य नहीं आंका, यह बात भी नहीं है। किन्तु जो अवसर का लाभ उठाना चाहिए था, वह नहीं उठाया गया। हमारा प्रयत्न अब सम्पन्न है।”^१

आचार्यश्री सुजानगढ़ से विहार कर बीदासर आदि गांवों में पधारे। वहां स्थिति को समझला। आखिर सरदारशहर पहुँचे।^२ मंत्रीमुनि से विचार-विमर्श किया। उन्होंने प्रार्थना की—“आप नई धारणा-प्रणाली को स्थगित कर दें तो मैं बहुत कृतज्ञ होऊंगा।” आचार्यश्री ने उसे चिन्तन पर छोड़ दिया।

उन्हीं दिनों मुनिश्री धनराजजी भी डूंगरगढ़ में गण से अलग हो गए। वे पहले रंगलालजी को गण में लाने के प्रयत्न में थे। वैसे न हुआ, तब वे स्वयं उनके साथ चले गए।

जेठ वदी १४ को मर्यादा-पत्र का वाचन हो रहा था। हजारों व्यक्ति उपस्थित थे। मर्यादाओं का वर्णन हो रहा था। गण से अलग हुए व्यक्तियों के सम्बन्ध में चर्चा चली। धारणा-प्रणाली का समर्थन करते हुए आचार्यश्री ने कहा—“वह पूर्वाचार्यों द्वारा आकीर्ण है, अनुमोदित है, उसे सावध मानना कहां तक संगत है ? नवीन प्रणाली भी उसी के आधार पर प्रवर्तित है।” इस प्रसंग के बीच में ही मंत्रीमुनि खड़े हो गए। उन्होंने विनम्र प्रार्थना की—“आप नई धारणा प्रणाली को निरवद्य मानते हुए भी स्थगित कर दें तो मुझ पर बड़ी कृपा होगी, कइयों को सन्तोष भी होगा।”

आचार्यश्री ने कहा—“आप शासन के भक्त हैं, मूर्तिमान विनय हैं, इसलिए मैं आपकी बात को नहीं टाल सकता। आपके अनुरोध पर मैं नवीन धारणा प्रणाली को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करता हूँ।”

इस पर मंत्रीमुनि ने बहुत हर्ष प्रकट किया। वातावरण मधुरिमा से ओत-प्रोत हो गया।

भंवरलालजी दूगड़ बीदासर गये। वहां मुनि नथमलजी आदि से बातचीत की। नई स्थिति से उन्हें अवगत कराया और कहा—“आचार्यश्री ने यह फिर अवसर दिया है, आप लोगों को इस पर चिन्तन करना चाहिए।” उन्होंने पूछा—“आचार्यश्री ने हमारे लिए कोई संकेत किया है ?” भंवरलालजी ने कहा—“नहीं।” वे बोले—

१. जैन मारती ४।२१

२. जेठ वदी ११

“अनिश्चित काल के लिए स्थगित की है, इसमें सन्देह रहता है। हम सब एकत्रित भी नहीं हैं। सब मिलकर ही कुछ निर्णय करेंगे।”

जेठ शुक्ला ११ को भवरलालजी दूगढ राजलदेसर जा रहे थे। उन्होंने आचार्यश्री का अभिप्राय जानना चाहा। उस समय मन्त्रीमुनि वही थे। मुनिश्री सोहनलालजी आ गए थे। आचार्यश्री से निवेदन किया कि आप उन्हें यहाँ आने का कोई मकेत दें। आचार्यश्री ने कहा—“मैं श्राविक सकेत तो क्या दूँ ? उन्हें मेरे भावों को ही परखना चाहिए।” मन्त्रीमुनि के प्रति भी उनके मन में थोड़ा सन्देह उत्पन्न हो गया था। उन्होंने भी अपनी भावना को स्पष्ट करते हुए कहा—“मेरे मन में उनके प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। वे यहाँ आए तो हित ही होगा, अहित की कोई संभावना नहीं है।”

भवरलालजी को पर्याप्त सबल मिला। वे और उनके पिता सुमेरमलजी राजलदेसर गए। इधर मैं और मुनिश्री बुद्धमल्लजी भी बीदासर से राजलदेसर पहुँच गए थे।

उन दिनों राजलदेसर चर्चा का केन्द्र बन गया था मुनि रगलालजी आदि वहाँ आए हुए थे। मुनि धनराजजी भी दूगरगढ से वहाँ आ गए थे। भवरलालजी ने उन्हें सरदारशहर आने के लिए कहा। उन्होंने आचार्यश्री की भावना जानने का यत्न किया और भवरलालजी ने सारी बात उन्हें बता दी। उन्होंने आने की इच्छा प्रगट की और तीन बातों पर बल दिया—

- (१) आचार्यश्री की ओर से कोई वास्तव्यपूर्ण सकेत मिलना चाहिए।
- (२) आपाठ शुक्ला २ तक कोई न कोई निर्णय हो जाना चाहिए।
- (३) यदि परस्पर सामञ्जस्य न हो तो दोनों ओर से आन्त वातावरण उत्पन्न न किया जाए।

भवरलालजी ने उनके विचार आचार्यश्री के सामने प्रस्तुत किये। आचार्यश्री ने कहा—“उनकी तीनों बातें अनुचित नहीं लगती। वे शासन से पृथक् होकर भी उसके हित की कामना करते हैं, यह स्थिति उनके प्रति मेरे मन में आकर्षण उत्पन्न कर रही है। उनके यहाँ आने को मैं हितकर मानता हूँ। वे गए के अग वनकर रहे, इस दृष्टि से उन से बात करने का विचार है। उन्हें भी सदेह और आग्रह नहीं रखना चाहिए।”

आचार्यश्री के शब्द बड़े ही हृदयग्राही थे। उन्हें प्राप्त कर जेठी पूर्णिमा को भवरलालजी आदि ४ व्यक्ति फिर राजलदेसर गए। आचार्यश्री से हुई वार्ता का विवरण उन्हें दिया। वे सरदारशहर आने को राजी हो गए। उस समय अधिकांश व्यक्तियों की भावना थी कि इस विग्रह को शान्त कर देना चाहिए। अन्यथा बड़ी कठिनाइयाँ उत्पन्न होगी। आचार्यश्री के सामने शासन-हित का प्रश्न सर्वोपरि था ही। वे भी उसे मुख्यता दे रहे थे। यही एक ऐसा समाधान था, जो हज़ारों समस्याओं को समाहित कर सकता था।

आपाठ वदी ६ को मुनि रगलालजी आदि पन्द्रह साधु वहाँ आ गए। १० को वे आचार्यश्री के पास आए। बातचीत चली। सार कुछ नहीं निकला। तर्कों से सब ऊब गये थे। अब केवल सामञ्जस्य का ही मार्ग बूझना था। उस समय मन्त्रीमुनि ने कहा—

“इन तर्क-वितर्कों ने कोई समाधान नहीं होगा। ऐसा करने कि तुम सब पुरानी धारणा-प्रणाली को थोड़ा से निरवद्य मान लो और मैं आचार्यश्री को विनम्र निवेदन करूँगा कि वे नई धारणा-प्रणाली को केवलीगम्य करने की कृपा करें।”

दूसरे दिन मुनि नयमलजी आदि फिर आए। प्रारम्भ में ही मुनि वनराजजी ने मंत्रीमुनि के शब्दों का आत्मस्वन लेते हुए कहा—“पुरानी धारणा-प्रणाली को थोड़ा से निरवद्य स्वीकार करते हैं। यदि आप नवीन धारणा-प्रणाली को केवल गम्य कर दें तो ?” अब नारी स्थिति का भार आचार्यश्री पर था। वे इस प्रश्न को छूने के लिए भी तैयार नहीं थे। पर उनकी इच्छा अपनी नहीं होती। उन्हें मध की दृष्टि में ही देखना होगा है। इस मंत्रीमुनि आगे सरके। आचार्यश्री के पैर पकड़ने का यत्न करते हुए बोले—“मेरी लाज आपको रक्षनी होगी। जो शब्द कल मेरे मुँह में निकल पड़े उनकी निभाना होगा। मुझ बूढ़े की यह बात स्वीकार करनी होगी।” आचार्यश्री ५-७ मिनट तक बड़े अममञ्जस में रहे। उस समय उनके बावों का उतार-चढ़ाव देखते ही बनता था। वे धामन-हिन के प्रश्न को टालना नहीं चाहते, मंत्रीमुनि के इतने अनु-रोध को भी ठुकराना नहीं चाहते थे। अपनी ओर से वातावरण को कमना भी नहीं चाहते थे। स्थिति के उलझने का भार अपने ऊपर लेना भी नहीं चाहते थे, तो त्रिष प्रश्न के लिए इतना महा, उसे एक ही क्षण में छोड़ देना भी नहीं चाहते थे। अन्त-हृन्द् बला। आचार्य आचार्यश्री ने निर्णय कर लिया और मंत्रीमुनि की ओर भर्त्सक करते हुए कहा—“क्या इस एक बात ने (नई धारणा-प्रणाली को ‘केवलीगम्य’ कर देने में) नारी समस्या मुलभ जाएगी? समूचा विग्रह धान्त हो जाएगा ?” बीच में ही मुनि वनराज जी बोले—“यह कैसे होगा ? एक प्रश्न शेष होगा ? शेष सब प्रश्न तो रहेंगे ही।” आचार्यश्री ने कहा—“क्या मंत्रीमुनि इतने भोले हैं, जो एक प्रश्न के लिए इतना भार उठाए ?” आचार्यश्री ने उनसे पूछा—“क्या आप एक बच के लिए इतना प्रयत्न कर रहे हैं ?” वे बोले “नहीं। मैं तो दूब में मिश्री मिलाना चाहता हूँ, फिर प्रश्न कौन-सा शेष रहेगा ?” मंत्रीमुनि मुझे और उन मावुओं की ओर देखकर बोले—“यदि तुम धामन में होने तो मैं तुम्हारे पैर पकड़कर तुम्हें मना लेता। पर करूँ क्या ? अब भी मैं तुम्हें कहना हूँ कि तुम मौचो, इस अवसर को यो ही मत जाने दो।”

मंत्रीमुनि के इस वाक्य में वे सब चिल्लन की मुद्रा में हो गए। मुनिश्री मोहन-लालजी ने लक्ष्य को ठीक बीबा और बोल उठे—“अब आप देख क्या रहे हैं ? ऐसा अव-सर फिर कब आएगा ? प्रश्न कुछ नहीं है। जो है उन्हें आचार्यश्री के चरणों में चढ़ा दो।” वातावरण में एक मोड़ आ गया। उनकी उपेक्षा करना महज नहीं रहा। वे बोले—“रगलालजी स्वामी यहाँ नहीं हैं। महमा यह कैसे हो ?” मुनिश्री मोहनलालजी ने कहा—“गुरुदेव ! आपको आज्ञा हो तो मैं वहाँ जाऊँ और मुनि रगलालजी को स्थिति में अवगत करूँ।” आचार्यश्री ने कहा—“भले जाओ।” वे गए और मुनि नय-मलजी भी गए। मुनि रगलालजी को नारी स्थिति नमस्कार और उन्हीं पैरों उन्हें माय ले वापस आ गए। हजारों की उम्मुक भीड़ बाहर खड़ी थी। अब उनके लिए भी भीतर प्रवेश निषिद्ध नहीं रहा। गोठीजी का हॉल और मैदान खचाखच भर गया। आचार्यश्री

ने नीरवता को भग करते हुए कहा—“आज दो दिन हो गए। बातचीत चली, पर उममे सामञ्जस्य का कोई सकेत नहीं मिला। आज दो-ढाई घंटे तक भी वही स्थिति थी। किन्तु वाद में स्थिति ने करवट ली और जो होने का था वही हुआ है।”

मैंने भवरलाल से पहले ही कहा था—‘काम वने तो ऐसा वने, जो हमारी गौरवमय परम्परा के अनुष्ण हो, जिसे दुनिया देवे। वे आत्म-मर्पण करें और मैं उदारता।’ मैं जनता को वही मुखद समाचार नूना रहा हूँ कि अब वही हो रहा है। ये पन्द्रह माघ अपने प्रदनों को मेरे चरणों में समर्पित कर रहे हैं और मैं इन्हे उदारता का आश्वासन दे रहा हूँ।” सभी लोग हर्ष में नाच उठे। जैन शासन की जय, भिक्षु शासन की जय, के नारों में आकाश गूँज उठा।

उन समय मुनि नयमलजी खड़े हुए और पन्द्रह साधुओं का प्रतिनिधित्व करते हुए बोले—“आचार्यश्री ने बड़ी विगलता दिखाई है। मेरे और रगलालजी स्वामी आदि सबके मन में शासन के लिए वेदना थी, तड़प थी। मश्रीमुनि ने बड़ी दूरदर्शिता का परिचय दिया। उनकी वाली ने हमारी सारी वेदनाओं को गंगा-स्नान करा दिया। अब हम आचार्यश्री के चरणों में हैं। हमारे सारे प्रश्न आचार्यश्री के चरणों में समर्पित हैं। पुरानी धारणा-प्रणाली को, जो परम्परा से चालू है, हम श्रद्धा में निरवद्य मानते हैं।”

आचार्यश्री ने धोषित किया—“मैं मश्रीमुनि मगनलालजी स्वामी के अनुरोध पर नई धारणा-प्रणाली को ‘केवलीगम्य’ करता हूँ।” समस्या मुलभूत गई। मश्रीमुनि ने निवेदन किया अब आप इन्हे शासन की विधि के अनुसार गण में सम्मिलित करें।

मुनि रगलालजी आदि पन्द्रह मन्त खड़े हो गए। रगलालजी ने कहा—“आप शासन की रीति के अनुसार हमें गण में सम्मिलित करें।” आचार्यश्री ने उनसे पूछा—“जो माघ पाच मास और पाच दिन तक शासन में पृथक् आपके साथ रहे हैं, उन्होंने आपकी जानकारी में कोई दोष-भेवन तो नहीं किया?”

मुनि रगलालजी—“नहीं।”

आचार्यश्री—“शासन की विधियों का पालन किया?”

मुनि रगलालजी—“हां।”

आचार्यश्री—कोई विशेष बात पूछनी होगी तो फिर पूछूंगा। इतने दिन गए मैं अलग रहे, उनके लिए सब मिच्छामि दुष्कड (मेरे पूर्वकृत दुष्कृत मिथ्या हो) का उच्चारण करें। पन्द्रह सन्तों ने उमका उच्चारण किया और वे सब गण के अग वन गए। आचार्यश्री तुरन्त उठे और मुनिश्री रगलालजी आदि दीक्षा पर्याय में ज्येष्ठ साधुओं को वन्दन किया। उन्होंने आचार्यश्री को अपनी श्रद्धा समर्पित की और शेष सन्तों ने आचार्यश्री को वन्दना की। वातावरण के कण-कण में हर्ष उछल पड़ा। परस्पर के मिलन ने अतीत को भूला-सा दिया। उस समय यह भान नहीं रहा कि ये कभी अलग भी थे। अनेक लोगों ने हर्षाभिव्यक्तियाँ की और शासन की महिमा पर प्रकाश डाला।

अन्त में आचार्यश्री ने भोलवाडा महोत्सव के अवसर पर गाई हुई गीतिका के

दो पद्य कहे । वे बड़े ही मार्मिक थे

समझ भेद को समझौते से, हिलमिल कर सुलझाए,
बिछुड़े दिल को हो यदि सभव, अपने साथ मिलाए,
शासन की सुषमा दुनिया के कोने-कोने फैलाए ॥१॥
अनुशासन का भग्न अगर हो, समुचित कदम उठाए,
आखिर नाक झाल से नीचे रहकर ही शोभाए,
शासन की सुषमा दुनिया के कोने-कोने फैलाए ॥२॥

आचार्यश्री ने भवरलालजी के परिश्रम और सुमेरमलजी के सहयोग की सराहना की । मुनिश्री नथमलजी के विवेक को प्रशस्त बताया । बाहर से वातावरण में तनाव था, अन्तर में अलगवाव नहीं था । यह सही मार्ग है । अन्तर में तनाव और बाहर से कृत्रिम प्रेम रहे, यह सही मार्ग नहीं है ।

बाहरी तनाव अब समाप्त हो गया है । अहिंसा के प्रति मेरी श्रद्धा थी, वह और पुष्ट हुई है । मेरा दृढ़ निश्चय है कि उसके मित्राव जीवन की प्रगति का दूसरा कोई विकल्प नहीं है । यह सघर्ष शान्ति में परिणत हुआ है, उसका सारा श्रेय अहिंसा को ही है । उस समय हिंसा में विश्वास रखने वाले कुछेक व्यक्तियों व सामयिक संगठनों ने स्थिति को उलझाने के अनेक प्रयत्न किए, पर अन्त में वे सारे धूमिल हुए । उनका परिस्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा ।

जो प्रश्न आचार्यश्री के चरणों में समर्पित किए थे, उनके समाधान का भार आचार्यश्री ने हम पाँच साधुओं^१ पर ढाल दिया । हमने चातुर्मास में उन पर चर्चा चलाई और परिणाम पर पहुँच गए । महोत्सव के अवसर पर सब साधु एकत्रित हुए । आचार्यश्री के आदेशानुसार पन्द्रह साधुओं में उनका वाचन हुआ । विचार-विमर्श चला । आखिर एकमत हो हम मंत्रीमुनि के पास गए । उन्होंने वह आवेदन-पत्र आचार्यश्री को समर्पित किया । मंत्रीमुनि बोले—“ये सब एकमत होकर यह पत्र आपको भेंट कर रहे हैं । प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य है । अब आप जो निर्णय देंगे, वही हमें मान्य होगा ।”

आचार्यश्री ने उस पत्र पर दो दिन तक चिन्तन किया । फिर साधु-साध्वियों को अन्तरंग-परिषद् में उसका वाचन किया और उसे अपनी मान्यता दे दी । इस प्रकार एक दीर्घकालीन अन्तरंग सघर्ष का इस सरस वातावरण में परिसमापन हुआ ।

आचार्यश्री में चिन्तन है, साहस है और कार्य-क्षमता है । जहाँ यह त्रिवेणी-संगम होता है, वहाँ सघर्ष की उर्मिया उठें, उसमें आश्चर्य नहीं है । इस अध्याय में कुछेक सघर्षों का मैंने उल्लेख किया है । इन दस वर्षों में बहुत कम समय ऐसा बीता होगा, जिसमें सघर्ष की चिनगारिया न उछली हो । रेखा पर चलने वालों के सामने सघर्ष नहीं आते । आचार्यश्री रेखाओं के निर्माता हैं । सघर्ष तो उनके कर्तृत्व के सहज परिणाम हैं ।

१. नथमलजी स्वामी, डूंगरमलजी स्वामी, सोहनलालजी स्वामी, बुद्धमल्लजी स्वामी और मैं ।

कालकाचार्य के लिए लिखी गई ये पवित्रया आचार्यश्री के जीवन के लिए भी उतनी अर्थवान् हैं—“गर्दभ राजोच्छेदक कालकाचार्य के जीवन में साहस का, पराक्रम का तत्त्व स्पष्ट दिखाई देता है। वे कोई असाधारण व्यक्ति थे। उन्होंने जब देखा कि सूत्र नष्ट होते जा रहे हैं, तब उन्होंने अनुयोग ग्रन्थों की रचना की। बृहत्काल, चूर्णि और टीका के अनुसार उनके अनुयोग को उनका शिष्य समुदाय सुनता नहीं था। क्यों? अनुयोग के यहाँ दो अर्थ हैं—उपदेश-प्रवचन और आर्य वालक के रचे हुए अनुयोग ग्रन्थ जिनका व्याख्यान आप करते होंगे। हम सुनते हैं कि आचार्य काल के शिष्य प्रज्जया में स्थिर नहीं रहते थे? क्यों? क्या इन सब निर्देशों से यह सूचित नहीं होता कि काल के क्रान्तिकारी आसाधारण खयाल और कार्य पुराने रास्ते को छोड़कर नए रास्ते पर चलने के साहस इत्यादि से संकुचित मनोवृत्ति वाले और प्रगति विरोधी तत्त्व नाराज थे। हरेक मजहब की तबारीख में हम देखते हैं कि बड़े-बड़े महात्माओं को ऐसे विरोध अपने जीवन में सहन करने पड़े, यद्यपि वे आगे चलकर युग-पुरुष माने गए।^१

आचार्यश्री ने २००१ फाल्गुन कृष्ण २ को साधु-साध्वियों की परिपद् में एक वक्तव्य दिया। उसमें आपने परिस्थितियों का स्पष्ट उल्लेख किया है—“आज मैं अपने पिछले ३८ वर्षों की स्मृति में ओत-प्रोत हो रहा हूँ। मेरे ग्यारह वर्ष रहस्य जीवन में बीते। उसके बाद का मेरा एकादश वर्षीय जीवन गुरुकुल-वास का जीवन है। वह मुझे आज भी बहुत याद आता है। कितना मधुर था वह जीवन? बड़े साधुओं का मुझे कितना प्यार प्राप्त था। छोटे साधु मेरे प्रति कितना विनयपूर्ण व्यवहार करते थे। वे मेरे इगित को समझकर चलते थे। मेरे सहपाठी मुझे कितनी ऊँची निगाह से देखते थे। कभी-कभी हम शासन के भविष्य के बारे में सोचा करते थे। वह बड़ा मधुर समय था, उसकी पुनरावृत्ति होने की नहीं।

गुरुदेव की जो मेरे ऊपर कृपा थी, मैं कह सकता हूँ वह कार्य-जन्य नहीं, किन्तु सत्कार-जन्य थी। मैंने कालूयशोविलास में कहा है —

हो गुरु गुण मेहरा, मैं मिहनत दातार जो
आप भणी आजीवन, राज रहावियो ही राज
हो भूहारा शिर सेहरा, तुस समगुरु विलदार जो
पामर नै अजरामर, सुजश पमावियो हो राज।

जब बाईस वर्ष की अवस्थामें मेरे कन्वो पर शासन का समूचा भार आया, तब सभी साधु-साध्वियों का कितना सहयोग रहा, यह सभी जानते हैं। उस समय मन्त्रीमुनि का जो सहयोग मिला, उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। कुछ वर्षों तक कार्यक्रम समतल रहा। वह स्थिरता का समय था। मेरे व मध के विद्या-विकास का समय था। उसके बाद एक भूचाल आया। उसको मैंने अपने ढंग से कुछ सहकर सहाया। यह गत चार वर्षों का समय एक उत्क्रान्ति का समय था। मेरी लम्बी यात्राएं हुईं। उनमें कड़े-मीठे अनेक प्रकार के अनुभव हुए। मन्त्रीमुनि मेरे साथ नहीं थे। मैं इस समय की

तुलना जयाचार्य के समय से करूंगा और वह सर्वथा उचित है। उस समय एक क्रान्ति हुई, सघर्ष छिड़ा, बड़े उतार-चढ़ाव आए। साधु-सध में भी भारी उछापोह हुआ। बड़ी चर्चाएँ चली। जयाचार्य को बहुत सहना पड़ा, परिवर्तन लाना पड़ा, जूझना पड़ा, न जाने क्या-क्या करना पड़ा। ठीक वही सब कुछ मुझे करना पड़ रहा है।

साधु-साध्वियों ! मैंने जो कुछ किया, उसमें मेरी आत्मा-साक्षी है, अपने सिद्धान्त, मर्यादा और परम्परा के प्रतिकूल जो कुछ किया है, ऐसा मुझे नहीं लगता। फिर भी कुछ साधुओं ने उसे उस रूप में प्रचारित किया है। कुछ साधुओं ने बड़ी गलतियाँ भी की हैं। वे असम्य हैं, फिर भी मैं उन्हें क्षमा दूंगा। क्योंकि मेरी दृष्टि में उन्होंने गलत उद्देश्य से व शासन-अहित की भावना से ऐसा नहीं किया। किन्तु जिस रूप में किया वह प्रकार सही-नहीं था। हमारा प्रकार विवेकपूर्ण होना चाहिए और यह विश्वास भी होना चाहिए कि सिद्धान्त की हत्या कर कोई कार्य नहीं किया जाएगा।”

सुकरात की तरह आचार्यश्री को न कही न्यायालय में उपस्थित होना पड़ा और न ही आत्म-निवेदन करना पड़ा, पर विरोध उनसे कही अधिक सहा है। बाहरी विरोध की अपेक्षा आन्तरिक विरोध सहना कठिन होता है। आचार्यश्री ने उसे भी सहा है। सही मार्ग पर चलने में आस्था है और बहुतों को साथ लेकर चलने की क्षमता है, इसलिए सहने का भी अभ्यास है। प्रश्न है कि एक महान् आचार्य का उन्हीं के शिष्यों द्वारा विरोध क्यों ? तैरापथ का अनुशासन प्रिय और श्रद्धा प्रधान गण है। उसकी परम्परा में पले हुए लोग अपने आचार्य का विरोध करें, यह और भी आश्चर्य की बात है।

इसका पहला उत्तर तो यही है कि महान् की महानता वर्तमान में कम पहचानी जाती है। आने वाली पीढ़ी उन्हें जो स्थान देती है, वह वर्तमान पीढ़ी नहीं दे पाती। उन्हें अपनी नई कृतियों के कारण सन्देह और नधर्ष की स्थिति में से गुजरना पड़ता है।

दूसरी बात—आचार्यश्री धर्म की व्यापक दृष्टि से देखते हैं। आप जाति आदि के बन्धनों को महत्त्व नहीं देते। प्राचीनता के प्रति विद्रोह नहीं है तो नवीनता का मोह भी नहीं है। आप में आग्रह है तो अनाग्रह भी कम नहीं है। जीवन कुछ ऐसा है, जिसे एक व्यक्ति सतुलित कह सकता है तो दूसरे की कसौटी में विरोधाभासों से भरा हुआ है। जिन्हें विरोधाभास दीखा, वे विरोध करने लगे। आचार्यश्री परिवर्तन को ही मान्यता देते, तो सम्भव है आधुनिक विचारक उन्हें अपना पूर्ण समर्थन देते किन्तु आचार्यश्री वैसा करना उचित नहीं मानते। इसलिए उनका विरोध भी मोल लिया।

आचार्यश्री परम्परा की स्थितिशीलता को ही मान्यता देते तो सम्भव है, पुराने विचारों के लोग उन्हें अपना समर्थन देते रहते, पर आचार्यश्री ने वैसा भी नहीं किया, इसलिए उनकी ओर से भी विरोध मिला।

आचार्यश्री ने जो परिवर्तन किए, उनके लिए आपने यही कहा कि ये शाश्वत सत्य

सिद्धान्त और हमारी परम्परा के प्रतिकूल नहीं है। आपने एक ओर सम्प्रदाय की परम्परा को निभाने का यत्न किया है और दूसरी ओर नये तत्त्वों को उसमें सम्मिलित करने का साहस किया है। कुछ आलोचकों की दृष्टि में यही आपके जीवन का आलोच्य पक्ष है। जेनेन्द्रजी बहुत बार कहते हैं—“आचार्य नहने ने काम नहीं चलेगा। अब आपको तीर्थंकर बनना है।” तीर्थंकर जो कहता है, वह स्वतः प्रमाण होता है। उनकी वाणी की प्रामाणिकता किसी शस्त्र के द्वारा मापी नहीं जाती। आचार्यश्री की वाणी तब प्रमाण मानी जाती है, जब वह शस्त्र की मुद्रा में मुद्रित हो जाए ? पूर्वज आचार्यों ने जो कहा तथा जन-साधारण में जो धारणा प्रचलित है, उन सबके प्रतिकूल न हो। चिन्तनशील व्यक्ति यह मानने को तैयार नहीं होता कि सत्य जो है अथवा करणीय जो है वह सब शस्त्र की भाषा में बन्द जाता है। फिर भी जो सम्प्रदाय और परम्परा को साथ लिए चलता है और शस्त्रों की उपादेयता में विश्वास करता है, उसे फूल के साथ काटे की सुभन भी नहीं होती है। उसे मह लिया जाए तो आचार्यन्व में भी तीर्थंकरत्व का उदय हो जाता है।

तेरापंथ के आचार्य

तेरापंथ की व्याख्या

आचार्यश्री कहा करते हैं—“मनुष्य सबसे पहले मनुष्य है। फिर वह और-और है। कार्य-विभाजन की दृष्टि में क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य आदि हैं, भौगोलिक दृष्टि में भारतीय और अभारतीय हैं। सम्प्रदाय की दृष्टि से—जैन, बौद्ध, वैष्णव आदि हैं।” आचार्यश्री को उन्हीं की वाणी के आलोक में देखा जाए तो वे सबसे पहले तेरापथ के आचार्य हैं, फिर और-और हैं। चरित्रोपासना की दृष्टि से वे अशुब्रत-आन्दोलन के प्रवर्तक हैं। श्रुतोपासना की दृष्टि से वे कवि और वक्ता हैं। साम्य-योग की आराधना की दृष्टि से वे केवल धर्माचार्य हैं। अनुशासन की दृष्टि से वे शास्ता हैं। तेरापथ के प्रति उनकी आस्था के पीछे ये ही तत्त्व कार्य कर रहे हैं। जहाँ चरित्रोपासना, श्रुतोपासना, साम्ययोग और अनुशासन—ये चार तत्त्व हैं वही उनका तेरापथ है और जहाँ ये नहीं हैं वहाँ उनका तेरापथ नहीं है।

तेरापंथ और आचार्यश्री की व्याप्ति

जनसाधारण की दृष्टि में तेरापथ कोरा सम्प्रदाय है। आचार्यश्री की दृष्टि में तेरापथ धर्म-शक्ति का अविरल स्रोत है। उसका आत्म-केन्द्रित अनुशासन मनुष्य-अचरज की वस्तु है। उसका साम्ययोग उसके असाम्प्रदायिक रूप की परिणति है। उसके अनुसार सत्य दो नहीं हैं और उसकी उपलब्धि के साधन भी दो नहीं हैं। अमृत-तत्त्व की आराधना करने वाले सब धार्मिक हैं, अविभक्त हैं भले फिर वे सम्प्रदाय के नाम से विभक्त हो। इस व्यापक दृष्टिकोण ने ही आचार्यश्री को सबसे पहले तेरापथ के आचार्य बना रखा है और इसी दृष्टिकोण ने उन्हें अशुब्रत-आन्दोलन का प्रवर्तक बनाया है। तेरापथ को पाकर आचार्यश्री तुलसी और आचार्यश्री तुलसी को पाकर तेरापथ गौरवान्वित हुआ है। भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश श्री बी० पी० सिन्हा ने जैसे कहा, “मेरी समझ में तेरापथ की सबसे बड़ी देन आचार्यश्री तुलसी है, जिन्होंने ठीक समय पर सारे देश में नैतिक जागरण का गन्ध फूका है।”^१

आचार्यश्री के माध्यम से असंख्य व्यक्तियों ने तेरापथ को समझा है। मैं भी

१ तेरापथ दिशतान्दी के अवसर पर प्रदत्त लिखित वक्तव्य से।

उन्हीं में से एक हैं। तेरापथ के भाव्यम ने आचार्यश्री को कितनी ने नमस्कार—मैं नहीं कह सकता।

क्रान्त दृष्टिकोण

जैनधर्म भाग्यवर्ष का एक प्राचीनतम धर्म-तीर्थ है। उनका जिनहन जितना प्राचीन है, उतना गौरवमय है। जितना गौरवमय है, उतना ही प्रच्छन्न है। प्रच्छन्न इसलिए है कि उसका वर्तमान तीर्थ समृद्ध नहीं है। वह उनके भागों में विभक्त है। प्रधान विभाग दो हैं—श्वेताम्बर और दिगम्बर। कपडा पहिनने मात्र में कोई मुनि नहीं और न पहिनने मात्र में कोई अमुनि नहीं होना। फिर भी एक का आग्रह है कि कपडा पहिना जाए और दूसरे का आग्रह है कि कपडा न पहिना जाए। इसी आधार पर दो भाग हो गए—श्वेताम्बर और दिगम्बर।

श्वेताम्बर-शाखा में तीन मुख्य सम्प्रदाय हैं—नवेगी, स्यानकवामी और नेगपथ। नवेगी मूर्ति-पूजा में विश्वास करने हैं। स्यानकवामी और नेगपथ का मूर्ति-पूजा में विश्वास नहीं है। स्यानकवामी सम्प्रदाय अनुग्रामन और नवीय एकना के लिए प्रारम्भ में उनका नज्ज नहीं रहा, जितना कि नेगपथ रहा है। स्यानकवामी सम्प्रदाय की पुरानी समाज-व्यवस्था में परिपोषित दान और दया में आस्था है, नेगपथ की उनमें आस्था नहीं है। समाज का जीवन मापेक्ष होता है, इसलिए सहयोग युद्ध सामाजिक तत्त्व है। समाज के किसी वर्ग को दीन-हीन मान उसे दान देने और दया करने की जो मनोवृत्ति बनी है, वह विद्वन्-व्यवस्था का परिणाम है। वह धार्मिक तो क्या सामाजिक भी नहीं है।

नेगपथ के आचार्यों ने समाज-व्यवस्था की समाज-शान्ति-यों के लिए ही रत्न छोड़ा है। उसे धर्म द्वारा नियंत्रित नहीं किया। इसलिए समाज की प्रवृत्तियों के क्षेत्र में उनकी भाषा निषेधात्मक होनी है। जो समाज-सम्मत नहीं है, वह न किया जाए—इसका निर्देश धर्माचार्य ही दे सकते हैं, किन्तु क्या किया जाए? उनके निर्देशन का अधिकार एक धर्माचार्य को नहीं, किन्तु समाज-शास्त्री या समाज के नेता को हो सकता है। मनु-स्मृति आदि स्मृति-ग्रन्थ समाज की आचार-महिता और दंड-विधि के रूप में मान्य होने तो आधुनिक भारत बहुत नेजी में बदन जाना। परन्तु जन-साधारण की मान्यता में वे धर्म-ग्रन्थ हैं। उनकी बाणी अपरिवर्तनीय है, इसलिए अविकाश लोग परिवर्तन के विरुद्ध हैं। नेगपथ के अनुमान धर्म के मौलिक इत ही अपरिवर्तनीय है। लोक-व्यवस्था के नियम परिवर्तनीय है। इसलिए वे अहिंसा-धर्म में समर्पित नहीं हैं और विहित भी नहीं है। समाज की सामयिक उपयोगिता जो है, इसलिए वे निषिद्ध भी नहीं हैं। तेरापथ ने अहिंसा और हिंसा के मिश्रण को कभी मान्य नहीं किया। जीवन की आवश्यकता को कभी आत्मा का धर्म नहीं माना। इन निदान्त की समीक्षा में सर्वोच्च न्यायाधीश श्री बी० पी० सिन्हा ने कहा था—“आचार्य भिक्षु का यह मन्तव्य मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हिंसा में यदि अहिंसा हो तो जल-मन्यन से बूत निकल आए, वे व्यापक अहिंसा के उपासक थे। उन्होंने उपामना में और निदान्त में अहिंसा

को कहीं खण्डित नहीं होने दिया। बहुत बार लोग अहिंसा को तोड़-मरोड़कर परिस्थितियों के साथ उसकी गति बैठाने हैं, पर यह ठीक नहीं। अहिंसा एक शाश्वत मिथ्या और आदर्श है। यदि हम उस तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो हमें अपनी दुर्बलता को समझना चाहिए। हिंसा और अहिंसा का कोई तादात्म्य नहीं हो सकता। आचार्य भिक्षु का यह कथन बहुत यथार्थ है—पूर्व और पश्चिम की ओर जाने वाले दो मार्गों की तरह हिंसा और अहिंसा कभी मिल नहीं सकती।”^१

तेरापथ परिग्रह के सम्बन्ध में भी बहुत सतर्क रहा है। उसकी पवित्रता का यही मूलमंत्र है। श्री वी० पी० मिन्हा के शब्दों में—तेरापथ की यह बड़ी विशेषता है कि इसके साथ मंत्र का लगाव नहीं है। मठ आदि के रूप में न यहाँ अचल सम्पत्ति है और न कोई चल सम्पत्ति ही है।”^२

तेरापथ का उद्भव आचार-शुद्धि के लिए हुआ था। देश-काल के परिवर्तन के साथ परिवर्तन होता है, इस तथ्य को आचार्य भिक्षु स्वीकार करने थे। पर देशकाल के परिवर्तन के साथ मौलिक आचार का परिवर्तन होता है, यह उन्हें मान्य नहीं था। आचार-शुद्धि के लिए विचार-शुद्धि और व्यवस्था—दोनों स्वयं प्राप्त होते हैं। विचार-शुद्धि का मिथ्यान्त आगम सूत्रों से मिला और व्यवस्था का मूल देश-काल की परिस्थितियों के अध्ययन से मिला। आचार्य भिक्षु ने देखा—वर्तमान के साधु गिप्यों के लिए विग्रह करते हैं, उन्होंने गिप्य बनाने की परम्परा को समाप्त कर दिया। तेरापथ का विधान किसी भी साधु को गिप्य बनाने का अधिकार नहीं देता।

तेरापथ के साधु-साध्विया इसलिए सतुष्ट हैं कि उनके गिप्य-गिप्यांग नहीं हैं।

तेरापथ के साधु-साध्विया इसलिए संगठित हैं कि उनमें गिप्य-गान्वा का प्रलोभन नहीं है।

तेरापथ एक आचार्य के अनुश्रामन में इसलिए प्रगतिशील है कि वह छोटी-छोटी शाखाओं में बँटा हुआ नहीं है।

अनुशासन और व्यवस्था

तेरापथ का विकास अनुश्रामन और व्यवस्था के आचार पर हुआ है। साधना के क्षेत्र में बल-प्रयोग के लिए कोई स्थान नहीं है। जो होगा है, वह हृदय की पूर्ण स्वतंत्रता में होता है। आचार्य अनुश्रामन व व्यवस्था देने हैं, ममूचा सब उनका पालन करता है। उनके मध्य में थड़ा के अतिरिक्त दूसरी कोई शक्ति नहीं है।

आचार्यश्री तुलसी के शब्दों में—“अद्धा और विनय हमारे जीवन-मंत्र हैं। आज के बौद्धिक जगत् में इन दोनों के प्रति तुच्छता का भाव पनप रहा है। वह अकारण भी नहीं है। बड़ों में छोटी के प्रति वात्सल्य नहीं है। बड़े लोग छोटे लोगों को अपने अधीन ही रखना चाहते हैं। इस मानसिक द्वन्द्व में बुद्धिवाद अथवा और अविनय की

१. तेरापथ डिगनाधरी के अवसर पर प्रदत्त लिखित वक्तव्य में।

२. वही।

और मुड़ जाता है। हमारा जगत आध्यात्मिक है। उसमें छोटे-बड़े का कृत्रिम भेद है ही नहीं। अहिंसा हम सब का धर्म है। उसकी सीमा में प्रेम और वात्सल्य के सिवाय और है ही क्या ? जहाँ अहिंसा है, वहाँ पराधीनता हो नहीं सकती। आचार्य शिष्य को अपने अधीन नहीं रखते। किन्तु शिष्य अपने हित के लिए आचार्य के आधीन रहना चाहता है।^१

तेरापथ के प्रवर्तक आचार्य भिक्षु ने व्यवस्था के लिए जो समता का सूत्र दिया, वह समाजवाद का विकसित प्रयोग है। साधु-सच में सबके सब श्रमिक हैं और सबके सब पंडित। हाथ-पैर और मस्तिष्क में अलगाव नहीं है। सामुदायिक कार्यों का सविभाग होता है। एक रोटी के चार टुकड़े हो जाते हैं, यदि खाने वाले चार हो तो। एक सेर पानी पाव-पाव कर चार भागों में बंट जाता है, यदि पीने वाले चार हो तो।

तेरापथ का यह स्वरूप दो शताब्दी पुराना है। जनता को इसका परिचय नहीं मिला था, इसलिए उसे आधुनिकतम लगा और यह जान आश्चर्य हुआ कि यह व्यवस्था दो शताब्दी पार कर रही है। जयप्रकाशनारायण जयपुर^२ में आचार्यश्री से पहली बार मिले। आचार्यश्री ने उन्हें सही व्यवस्था का परिचय दिया तो वे भूम उठे। उन्होंने कहा आपके यहाँ तो सवा सोलह आना समाजवाद है। हम जो लाना चाहते हैं वह आपके यहाँ शताब्दियों पहले आ चुका है। एक के लिए सब और सबके लिए एक का सिद्धान्त तो समाजवाद का ही सिद्धान्त है। तेरापथी साधु-संस्था का संगठन बहुत ही कठिन समाजवादी सिद्धान्तों के आधार पर है। हिन्दू और जैनधर्म में जो अन्याय संस्थाएँ हैं उनके पार बड़े-बड़े मठ और असंख्य धन-वैभव हैं। उनकी तुलना में यह संस्था बहुत ही उच्चकोटि की है। परन्तु हम साधु-संस्था के इन उत्कृष्ट सिद्धान्तों को गृहस्थ जीवन में भी लागू करना चाहते हैं। न्याय और समता के आचार पर हमें 'बहुजन-हिताय' समाज व्यवस्था करनी है और इस कार्य में आशा है कि आचार्यश्री का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा।

तेरापथ के अन्तस्थल में क्रान्ति के जो बीज छिपे पड़े थे, वे अब जनता की दृष्टि में अकुरित होने लगे हैं। आचार्यश्री को एक क्रान्तदर्शी के रूप में पहचाना जाने लगा। कुछ विचार उन्हें तेरापथ की परम्परा से मिले थे और कुछ उन्होंने स्वयं अर्जित किए थे। परम्परा लब्ध विचारों ने उन्हें यशस्वी बनाया तो स्वयं प्राप्त विचारों ने तेरापथ को यशस्वी बनाया।

करवट

शाश्वत सत्यों के विषय में तेरापथ का दृष्टिकोण बहुत ही स्पष्ट रहा है। सामयिक स्थितियों में उसका साधु समाज प्रभावित नहीं हुआ, यह नहीं कहा जा सकता। २००० वि० साल तक आचार्यश्री भी युग को सही रूप में नहीं आक पड़े थे। इसका

१ तेरापथ दिगताब्दी के अवसर पर प्रदत्त प्रवचन से।

२ वि० सं० २००६।

पहला कारण है—उनका विहार क्षेत्र बहुत सीमित था। दूसरे में अध्ययन के विषय सीमित थे। विचारों का संगम बहुत कम था। तीसरी बात यह है—अध्यात्म की भावना को जीवित रखने के लिए कितनी क्षमता अर्जित करनी चाहिए, इस और चिन्तन स्फुटित ही नहीं हुआ था। आचार्यश्री ने यकायक कण्ठ ली तो सब लोग आश्चर्य चकित रह गए। जिनकी दृष्टि में तेगपथ सर्वाधिक प्रतिगामी सम्प्रदाय था, वह उन्हीं की दृष्टि में सर्वाधिक प्रगतिशील बन गया। दस वर्ष पहले तक अनेक जैन लोग तेगपथ का जैन सम्प्रदाय के रूप में उल्लेख करते हुए संकुचाने थे। वे दिग्भ्रमर, ध्वेता-भ्रमर और स्थानकवामी इन्हीं तीनों में, सब का समावेश कर देते थे। किन्तु जैसे-जैसे लोगों को इसका परिचय मिला, वैसे-वैसे उनका आग्रह टूटना गया। अब वे तेगपथ के अस्तित्व को स्वीकार करने में अनुदार नहीं हैं।

युग-धर्म के व्याख्याकार

जो नहीं जानते कि तेरापथ क्या है ? तब तक उनके लिए वह अच्छा भी नहीं था और बुरा भी नहीं था। अच्छाई या बुराई का भाव परिचय में प्राप्त होता है। आचार्यश्री के प्रयत्नों में जैसे-जैसे तेरापथ प्रकाश में आया, परिचय बढ़ा, वैसे-वैसे वह कमीटी पर चढ़ा। किमी ने उसको अच्छाइयों को पकड़ा, किमी ने खामियों को और किमी ने दोनों को। जो अनुरक्त होता है, वह केवल अच्छाइयों को पकड़ता है। जो द्विष्ट होता है, वह केवल खामियों को पकड़ता है। जो मध्यम्य होता है, वह दोनों को पकड़ता है।

मस्थान जो होता है, वह ऐसा नहीं होता कि उसमें केवल खामिया ही हों, या केवल अच्छाइया ही हों। मात्रा-भेद में कहा जाता है—यह अच्छा है—यह बुरा है।

आचार्य भिक्षु ने जो धर्म की व्याख्या दी वह उस सामान्यताही युग के अनुकूल नहीं थी, किन्तु वर्तमान युग को उसमें समाधान मिल सकता है, आचार्यश्री ने इस तथ्य को पकड़ा और उसे युग-धर्म के रूप में प्रस्तुत किया।

हिन्दुस्तान स्वतन्त्र हुआ ही था। जातीय मर्ष अपने पूरे वेग पर थे। एक ओर 'इस्लाम खतरे में' तो दूसरी ओर 'हिन्दु धर्म खतरे में' के नारे बोल पकड़ते जा रहे थे। ठीक उसी समय आचार्यश्री ने जनता को यह घोष दिया—“अमर रहेगा धर्म हमारा।”^१

जयपुर में आचार्यश्री ठेलिया-भवन में ठहरे हुए थे। एक साम्यवादी भाई आया। धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक सभी चर्चाएँ चलीं। आचार्यश्री ने कहा—“क्या धार्मिक स्वतंत्रताको सुरक्षित रखते हुए समाज का आर्थिक ढाँचा नहीं बदला जा सकता ?” उन्होंने कहा—“यह कैसे सम्भव है ? धर्म का प्रभाव रहे तब तक सामाजिक परिवर्तन करना कठिन है।” आचार्यश्री ने कहा—“यही तो भूल है। मैं दृढ़ता से कहता हूँ कि धर्म

१ वि० सं० २००४, टापर।

२ ” ” २००६।

समाज-विकास में बाधक नहीं है। मेरे अभिमत में धर्म के बिना समाज का शरीर स्वस्थ रह ही नहीं सकता। क्या अभय, मैत्री, सत्य, प्रामाणिकता, अपरिग्रह और अशोषण के बिना समाज स्वस्थ रह सकता है ?” वे बोल उठे—“नहीं।” आचार्यश्री ने कहा—“तो फिर धर्म और क्या है ? वे ही तो धर्म हैं। सम्प्रदाय तो धर्म नहीं है, वह तो धर्म की व्याख्या देने वाला सस्थान है। धर्म जन्मना लब्ध पेतृक निधि भी नहीं है, वह व्यक्ति-व्यक्ति की पवित्र साधना द्वारा अर्जित गुण है। पूजा और सत्ता से इसका कोई सम्बन्ध है। आचार्य भिक्षु ने दो शताब्दी पूर्व यह कहा था—‘धन से धर्म नहीं होता।’ मेरी धारणा में धन और धर्म का सम्बन्ध ३६ के अंक जैसा है। सम्प्रदाय, जाति, वर्ण, रंग और भौगोलिक भेद धर्म को विभक्त नहीं करते। वह सब के लिए एक है। सब उसके अधिकारी हैं। धूप और छाह, पवन और जल जैसे सबके लिए है वैसे ही धर्म भी सबके लिए मुक्त है।”

धर्म की इस व्याख्या ने उन्हें विस्मय में डाल दिया और वे कह उठे—“धर्म का वह रूप हो तो वह हमारी अन्ति की कल्पना में बाधक नहीं है।”

धर्म की इस व्याख्या को आचार्यश्री इन बारह वर्षों में हजारों बार दोहरा चुके हैं। हजारों बुद्धिवादी व्यक्तियों को इससे धर्म सम्बन्धी विचारों को परिमार्जित करने की प्रेरणा मिली।

समभाव की दिशा में

तेरापथ के विषय में दूसरे जैन विद्वान् बहुत कम जानते थे और जो जानते थे, वे भी प्रामाणिकता से बहुत कम जानते थे। इसलिए साहित्य में तेरापथ की चर्चा बहुत कम हुई और जो हुई वह भी प्रामाणिक नहीं हुई। साधारणतः तेरापथ की पहचान चूहे-बिल्ली जैसे उदाहरणों द्वारा होती थी। बिल्ली चूहे को मारे और उसे कोई छुड़वाये, उसमें तेरापथी पाप बतलाते हैं। लगभग एक सौ तिरानवें वर्ष तक तेरापथ की आलोचना इसी स्तर पर होती रही है। उसके मन्तव्यों की गहराई को समझने का यत्न नहीं किया गया।

जैन-दर्शन के विद्वान् पंडित सुखलालजी और उनके साथी तेरापथ को अज्ञानियों का समुदाय मानते थे। दूसरे-दूसरे जैन-सम्प्रदाय भी तेरापथ की चिन्तन धारा को बहुत हल्की दृष्टि से देखते थे, इसलिए उनके मन में तेरापथ के मन्तव्यों के प्रति जिज्ञासा उमरे, वैसी स्थिति ही नहीं थी। इधर तेरापथ का साहित्य भी आज की भाषा में प्रकाशित नहीं था। विद्वानों से सम्पर्क बहुत कम था। कहीं-कहीं श्रावक लोग उनसे मिलने पर यथार्थ व्याख्यान न दे सकने के कारण उन्हें और उलझा देते थे। इस स्थिति में उच्चस्तरीय आलोचना की आशा नहीं की जा सकती थी।

आचार्यश्री आलोचना के इस निम्न स्तर से बहुत चिन्तित थे। वे इसे अपनी लक्ष्य प्रति में एक विघ्न मानते थे। दिल्ली के नगर-निगम के मैदान में एक ओर अणु-व्रत-आन्दोलन का पहला अधिवेशन हो रहा था और दूसरी ओर तेरापथ की निम्न-

स्तरीय आलोचना के पच्चे बट रहे थे। लोगों का ध्यान निर्माण की अपेक्षा आलोचना में अधिक केन्द्रित होता है। भारतीय मानस तो इस विषय में बहुत अभ्यस्त है। उस आलोचना के स्पष्टीकरण में आचार्यश्री का समय लगता, शक्ति खपती। किसी के विरोध में कुछ भी नहीं लिखना—यह तेरापथ की प्रारम्भ से आज तक निश्चित नीति रही है। इसलिए विरोध में आचार्यश्री व उनके शिष्यों की शक्ति कभी नहीं खपी। विरोध को शान्त भाव से सहने का वरदान भी तेरापथ को प्राप्त है। इसलिए विरोध के प्रति विरोध करने में भी उनकी शक्ति नहीं खपी। पर विरोध जो उभारा जाता उसके क्षातिपूर्ण समाधान में शक्ति का व्यय अव्यय होता। आचार्यश्री चाहते थे—शक्ति का यह व्यय भी न हो। इस चाह की पूर्ति के लिए उन्हें बर्षों तक मतत प्रयत्न करना पड़ा।

आचार्यश्री ने तेरापथ के मन्तव्यों को रखने की शैली में परिवर्तन किया। उन्हें दर्शन की भाषा में जनता के सामने रखा। उसकी प्रतिक्रिया हमारे सघ पर भी हुई और दूसरे सम्प्रदायों पर भी हुई। हमारे कुछ साधुओं और श्रावकों के मन में ऐसा भाव आया कि आचार्यश्री भिक्षु स्वामी के मन्तव्यों को स्पष्ट भाषा में रखते हुए मनुष्यता हैं। दूसरों की प्रतिक्रिया यह थी कि आचार्यश्री ने भिक्षुश्री के सिद्धान्तों को बदल दिया है। आचार्यश्री इन दोनों प्रतिक्रियाओं को जानते थे। पर उन्हें अपने आप में आस्था थी और वे भिक्षु स्वामी के गूढ़ चिन्तन को आलोचना के उच्च स्तर पर ले जाना चाहते थे। इसलिए वे अपनी गति पर पूर्ण आश्वस्त रहे।

इस गति में उनका दूसरा चरण यह था कि उन्होंने अपने शिष्यों से इस विषय में साहित्य लिखवाया। मेरे सहपाठी मुनिश्री बृद्धमल्लजी ने 'तेरापथ', मुनिश्री नगराज जी ने 'युगधर्म', 'तेरापथ', 'आचार्य भिक्षु और महात्मा गांधी', 'आधुनिक समाज व्यवस्था में दया दान' ये ग्रन्थ लिखे।

मैंने—'अहिंसा, अहिंसा और उसके विचारक', 'धर्म और लोक व्यवहार', 'उन्नीसवीं सदी का नया आविष्कार', 'दया-दान', 'अहिंसा तत्त्व-दर्शन' ये ग्रन्थ लिखे। आदर्श साहित्य सघ, तेरापथी महासभा द्वारा ये प्रकाशित व प्रचारित किये गये।

तीसरे में कुछ विद्वानों का सम्पर्क भी बढ़ा। आचार्यश्री का विष्वाम गहरा होता जा रहा था। उनकी आस्था थी—जो तत्त्व हमें मिला है बहुत उपयोगी है। उसमें युग-धर्म के बीज छिपे पड़े हैं। उस पर निम्नस्तरीय आलोचना का आवरण पड़ा है। उसे हटाया जा सके तो जन-कल्याण का मार्ग प्रगस्त हो सकता है, धर्मोदय हो सकता है। इस चिन्तन में आचार्यश्री ने जन-सम्पर्क बढ़ाने का प्रयत्न किया। दूसरे-दूसरे सम्प्रदायों के विद्वान् और स्वतन्त्र-विचारक निकट आने लगे। उन्हें तेरापथ के विचार प्रणवान लगे और आचार्यश्री के व्यक्तित्व में बहुत सभावनाओं के दर्शन हुए। वे तेरापथ और आचार्यश्री के व्यक्तित्व को प्रशंसा के शब्दों में शूथे बिना नहीं रहे।

तरुण सघ जैसे तेरापथ के स्थायी आलोचकों के लिए यह खासी अच्छी सामग्री थी। उन्होंने इस पर अनेक टीका-टिप्पणियाँ कीं। आचार्यश्री की प्रवृत्ति पर इसका

कोई असर नहीं हुआ। वे अपने लक्ष्य में सफल होते गए।

घड़े पर एक बूंद गिरती है, सूख जाती है। दो, दस और बीस की भी वही गति होती है। परिणाम तब सामने आता है, जब उनकी मात्रा पर्याप्त हो जाती है। प्रयत्न अपना परिणाम अवश्य लाता है। आज चूहे-विल्ली के स्तर की आलोचनार्थ समाप्त हो गई हैं।

उच्चस्तरीय आलोचना का श्रीगणेश बम्बई^१ में हुआ। प्रबुद्ध जीवन के सम्पादक भाई परमानन्दजी कापडिया ने ता० १५-११-५४ के अंक में 'अहिंसा नी श्रधूरी समजए' शीर्षक अपना एक लेख प्रकाशित किया। उसमें तेरापथ के अहिंसा सम्बन्धी दृष्टिकोण की यौक्तिक आलोचना थी। आचार्यश्री उस समय बम्बई में ही थे। उन्होंने वह लेख पढ़ा। उसकी जो प्रतिक्रिया हुई—उसे व्यक्त करते हुए आचार्यश्री ने मुझे कहा—“यह आलोचना आज तक की सभी आलोचनाओं से भिन्न है। इसमें न आक्षेप है, न गालियाँ और न लाछित करने का प्रयत्न। विरोधी आलोचना के उत्तर में कुछ भी न लिखा जाए—यह आज तक अपना निश्चय रहा। अब इसमें थोड़ा परिवर्तन आवश्यक है। इस कोटि की आलोचना की प्रत्यालोचना की जाए—इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं दीखती।”

आचार्यश्री का आदेश पा मैंने उसके उत्तर में 'अहिंसा की सही समझ' शीर्षक लेख लिखा। वह हमारी ध्रुव नीति तथा आचार्यश्री की समन्वय-शील नीति से पूर्णतः भावित था। उसकी अच्छी प्रतिक्रिया हुई। विचार-भेद होने पर भी भाई परमानन्दजी ने उसे सहृदयता से देखा। उन्होंने ता० १-३-५५ के अंक में उस पर टिप्पणी करते हुए लिखा—“मुनि नयमलजी द्वारा प्रस्तुत की हुई विचार-सरणि मुझे स्वीकार नहीं है, फिर भी उन्होंने जिस उदात्त शैली में अपने विचारों को प्रस्तुत किया है, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद दिए बिना नहीं रह सकता। मेरी आलोचना में किसी स्थान पर थोड़ा बहुत कटाक्ष या आक्षेप मिल सकता है, पर उनकी प्रत्यालोचना में कोई कटाक्ष, आक्षेप, आवेश या असमता नहीं है। भाषा और निरूपण में एक विद्वान् और प्रसन्न-चित्त मुनि को शोभा दे वैसे माधुर्य, सयम, गाम्भीर्य और बहु-श्रुतता दृष्टिगोचर होती है। उनके लेख को पढ़कर मैंने गहरी प्रसन्नता का अनुभव किया है। विचार-भेद यदि इस प्रणाली से प्रस्तुत किए जाए तो परस्पर कभी कटुता उत्पन्न ही न हो। मत-भेद में मन-भेद जन्म ही न लें और समाज के विचार-वैभव में सत्कारार्ह इष्ट वृद्धि होती रहे।”

आचार्यश्री ने माध्यस्थ-भाव को जिस रूप में समझा और हमें समझाया उसके परिणाम ऐसे फलित हुए कि पिछली आलोचनाएँ बन्द हो गईं और उनका स्थान सैद्धान्तिक आलोचनाओं ने ले लिया।

आचार्यश्री का माध्यस्थ दृष्टिकोण आवक समाज पर भी गहराई से प्रति-

विम्वित हो रहा था। जैन भारती तेरापथी महासभा द्वारा प्रकाशित होने वाला पत्र है। उस समय श्रीचन्द्रजी रामपुरिया उसके सम्पादक थे। उन्होंने 'अहिंसा नी अधूरी समजण' और 'अहिंसा की सही समझ' दोनों लेख उसमें एक साथ प्रकाशित किए। यह एक आश्चर्य का विषय बन गया। इस पर टिप्पणी करते हुए भाई परमानन्दजी ने ता० १-३-५५ के अंक में लिखा—'अहिंसा की अधूरी समझ' जैसी प्रतिपक्ष की विस्तृत आलोचना को अपने पत्र में विस्तृत स्थान देकर जो उदार हृदयता का परिचय दिया है, उसके लिए श्रीचन्द्र रामपुरिया धन्यवाद के पात्र हैं। पत्रकारों में ऐसी उदारता कहीं भाग्य से ही मिलती है।

आचार्यश्री के वातावरण में जो समभाव फलित हो रहा था वह दूसरों के मानस को सरलता से छू रहा था।

एकता के पथ पर

विश्व के प्राङ्गण में अनेक सम्प्रदाय हैं। कुछ सामाजिक, कुछ राजनैतिक और कुछ धार्मिक। जो अनेकों में एकता ढूँढे, वह एक का होकर भी सबका होता है। इसीलिए आचार्यश्री एक धर्म-सम्प्रदाय के होते हुए भी सबके हैं। ऐसा व्यक्ति कोई नहीं होता, जो किसी एक का न हो। कोई भी मनुष्य आकाश से नहीं टपकता। वह किसी देश, जाति और सम्प्रदाय की परम्परा में जन्म लेता है। किसी वातावरण में पलता-पुसता है। किसी से उपकृत होता है और किसी के प्रति कृतज्ञ भी होता है। आचार्यश्री हिन्दुस्तान में जन्मे। ओसवाल उनकी जाति है। वे तेरापथ के मुनि बने। उसके आचार्य बने। वे आज तेरापथ-सम्प्रदाय के प्रति कृतज्ञ हैं। उसके सिद्धान्तों में उनकी दृढ़ आस्था है। वे उसका विकास चाहते हैं। उनकी भाषा से तेरापथ के विकास का अर्थ है चरित्र का विकास और चरित्र के विकास का अर्थ है तेरापथ का विकास।

तेरापथ है, वह जैन शासन से अभिन्न है और जैन-शासन सत्य से अभिन्न है। यथार्थ में धर्म जो है, वह सत्य से भिन्न नहीं है। सत्य जैन-परम्परा के लिए जितना प्राप्य है उतना ही बौद्ध और वैदिक आदि सभी परम्पराओं के लिए प्राप्य है। सत्य जितना जैन-परम्परा से मुक्त है, उतनी ही दूसरी परम्पराओं में भी मुक्त है। वह किसी की पैतृक सम्पत्ति नहीं है। वह उन सबके लिए है, जो उसकी उपलब्धि के लिए प्रयत्नशील हैं। इसलिए दूसरे सम्प्रदायों में सत्य देखा ही न जाए और अपने सम्प्रदाय में ही सत्य देखा जाए—यह आग्रह का मनोभाव है। जैन-दृष्टि को यह अभिप्रेत नहीं है।

आचार्यश्री के जीवन में अनाग्रह का क्रमिक विकास हुआ है। आज उनकी जो मन स्थिति है, वह दस वर्ष पहले नहीं थी—और जो दस वर्ष पहले बनी, वह उससे पहले नहीं थी। स्याद्वाद उनका मान्य सिद्धान्त है। अनेकान्त-दृष्टि उन्हें परम्परा से प्राप्त है। किन्तु अपने विवेक से जो प्राप्त होता है, वह परम्परा-प्राप्त से अधिक मूल्यवान होता है।

दस वर्ष पहले आचार्यश्री का मनोभाव लोगों को तेरापथ में दीक्षित करने का

अधिक था। अब उनमें जनता को चरित्रवाम बनाने की भावना अधिक है। तेरापथ के कुछ अनुगामी पहली प्रवृत्ति को अधिक महत्त्व देते हैं। उनका आज भी यह आक्षेप है कि आचार्यश्री तेरापथ के विकास के लिए विशेष प्रयत्न नहीं करते। आचार्यश्री^१ तेरापथ-सम्प्रदाय में दूसरे व्यक्तियों को दीक्षित नहीं कर सके, इसलिए वे लोग आचार्यश्री को सफलता का श्रेय देना नहीं चाहते।

सम्प्रदाय शरीर है और धर्म उसकी आत्मा है। आचार्यश्री की दृष्टि में आत्मा के विकास का अधिक मूल्य है और उनके कुछ अनुयायियों की दृष्टि में शरीर-विकास अधिक मूल्यवान है। आचार्यश्री उनकी दृष्टि को सर्वथा तथ्यहीन नहीं मानते। पर वह तथ्य इतना छोटा है कि उनके लिए बहुत बड़े तथ्य को गौण नहीं किया जा सकता। अन्यान्य सम्प्रदायों के लाखों व्यक्तियों को चरित्र-विकास को प्रेरणा मिली है, वह आचार्यश्री के उम दूसरे दृष्टिकोण में मिली है।

आचार्यश्री ने एक बार कहा—“धर्म-सम्प्रदायों में समन्वय के तत्त्व अधिक हैं, विरोधी तत्त्व कम। उस स्थिति में धार्मिक व्यक्ति विरोधी तत्त्वों को आगे रख आपन में लड़ते हैं, यह उनके लिए नोभा भी बात नहीं है। उनको समन्वय की चेष्टा करनी चाहिए।”^१ इस विचार ने श्रोताओं को विस्मय में डाल दिया। तेरापथ को दूसरे सम्प्रदाय वाले अधिक कट्टर मानते थे। उनके आचार्य के विचार इतने विद्याल हैं, यह उनकी कल्पना नहीं थी। तेरापथ अब किम ओर बढ़ रहा है, यही उनको कुछ आशाम मिल गया।

आचार्यश्री लोगों को धर्म-निष्ठ देखना चाहते हैं, सम्प्रदाय-निष्ठ नहीं। उनके अभिमत में सम्प्रदाय धर्म-निष्ठता का प्रेरक होना चाहिए, बाधक नहीं। वे सम्प्रदायों को न मिटाना चाहते हैं और न एक दूसरे को एक दूसरे में विलीन करना चाहते हैं। ये दोनों कार्य समझौता-नीति के हैं। समझौतावाद सत्ता और अधिकार की देन है। धार्मिक विश्वास में समझौता नहीं होता। वहा नवकी स्वतन्त्रता मान्य है।

आचार्यश्री की भाषा में साम्प्रदायिक एकता का अर्थ है—समन्वय, अविरोध और सहिष्णुता। बंगाल के स्वच्छ मन्त्री प्रफुल्लचन्द्र मेन ने एक बार पूछा—“क्या सभी धर्म सम्प्रदायों में ऐक्य सम्भव है?”

आचार्यश्री—“हां है।”

मेन—“कैसे?”

आचार्यश्री—“एक सम्प्रदाय दूसरे सम्प्रदाय के प्रति अन्याय न करे, घृणा न फैलाये, आक्षेप न करे, विचार सहिष्णु रहे, तो फिर एकता ही है। विचार-भेद मिट जाए, सब सम्प्रदाय एक ही विचार के हो जाए, इसमें न मेरा विश्वास है और न मैं इसे कोई विवेकपूर्ण कार्य मानता हूँ।”^२

आचार्यश्री को मान्यता में विचार-भेद विकास का नक्षत्र है। उसे जडात्मक

१ वि० स० २००६ अक्शुर में डिपण प्रवचन में।

२ वि० स० २००६ अक्शुर के वार्तालाप से।

एकता के द्वारा मिटाने की आवश्यकता नहीं है। वे बहुत बार कहते हैं—“लोग यह क्यों सोचते हैं कि विचार-भेद मिट जाए। जबकि सोचना यह चाहिए, विचार-विरोध मिट जाए। जगलियों को एक बनाने की क्या आवश्यकता है? उनकी भिन्नता अनुपयोगी नहीं है। उनकी परस्परता ही उनकी एकता है।” सधर्प का मूल मन-भेद है। मत-भेद होता है इसलिए मन-भेद नहीं होता। अपने में भिन्न मत के प्रति असहिष्णुभाव होता है, इसलिए मन-भेद होता है। आचार्यश्री ने एकता का जो बीज बोया था, उसे अकुरित पुष्पित और फलित होते भी देखा है। उन्हें दूसरे सम्प्रदायों के द्वारा जो श्रद्धा और स्नेह मिला है वह महज सुलभ नहीं है। उन्हें एक भारतीय सत् के रूप में ख्याति मिली है, वह उनकी अमाप्रदायिक मनोवृत्ति का ही प्रतिफल है।

तेरापथ का प्रादुर्भाव स्थानकवासी सम्प्रदाय से हुआ है। वे हमारे अधिक निकट हैं इसीलिए अधिक दूर रहे हैं। इन वर्षों में वह दूरी कम हुई है।

उपाध्याय मुनिश्री अमरचन्दजी को मैं निकटता से जानता हूँ। वे स्थानकवासी सम्प्रदाय के अग्रणी विद्वान्, उदारचेता, और मेधाशील व्यक्ति हैं। वे आगरा में थे। आचार्यश्री वहाँ पधारे।^१ पहला प्रवचन रत्न जैन हाई स्कूल में किया। वहाँ से आचार्यश्री शहर में जा रहे थे। ससद सदस्य सेठ अचलसिंहजी आदि स्थानकवासी सम्प्रदाय के श्रावक साथ थे। वे आचार्यश्री को उस मार्ग से ले गए जिनके बीच में वह स्थान पड़ता था, जहाँ उपाध्यायजी ठहरे हुए थे। वह स्थान आया। अचलसिंहजी आदि आचार्यश्री के आगे खड़े हो गए। उन्होंने कहा—“यहाँ अमरचन्दजी महाराज हैं। आप अन्दर पवारिए।” आचार्यश्री ने कहा—“अभी।” वे बोले—“बीच में आ गया है—कृपा करिए।” आचार्यश्री साधुओं सहित सीढ़ियों पर चढ़े। आगम में पहुँचे। इतने में उपाध्यायजी भी ऊपर से आ गए। उल्लास की मुद्रा में बोले—“आज आप आगे हैं। लोग आग्रह कर रहे थे। पर आप यहाँ आएंगे, यह कल्पना नहीं थी।” फिर तो आचार्यश्री लगभग ढाई बजे तक वहाँ ठहरे। जो उल्लाम बरसा वह दृश्य ही था वर्ण्य नहीं। वहाँ हमें समन्वय-नीति का एक प्रस्फुट परिणाम देखने को मिला। उपाध्यायजी की ‘अहिंसा-दर्शन’ नाम की एक पुस्तक कई वर्षों पहले प्रकाशित हुई थी। उसमें कई स्थलों पर तेरापथ की आलोचना थी। बातचीत के प्रसंग में मैंने उसकी और उनका ध्यान खींचना चाहा। पन्ने पलटे। जो देखता था वह कहीं मिला नहीं। उपाध्यायजी ने मुस्कान भरते हुए कहा—“आप क्या देखते हैं, यह दूसरा संस्करण है। जो आप देख रहे हैं, वह इसमें नहीं है।” मुझे लगा कि आचार्यश्री की समन्वय-नीति का यह पहला संस्करण है। गणेशप्रसादजी वर्णी दिगम्बर समाज में बहुमान्य व्यक्ति हैं। ‘इसरी’ पारसनाथ का स्टेशन है। वे वहाँ एक आश्रम में रहते हैं। आचार्यश्री पधारे। उन्होंने पहला वाक्य यही कहा—“आपका धर्म-शासन बहुत ही सगठित है, अनुशासन अद्वितीय है।” वे उदार व्यक्ति हैं। उनकी वाणी में यथार्थता है, यह अचरज की बात नहीं। तेरापथ सगठन के प्रति उनके मन में भी

सराहना का भाव है जो उनके प्रति उदार नहीं हैं। आचार्यश्री इन परम्परागत शक्ति को अपने लिए बरदान मानते हैं। कुछ विचारक इसे दूसरी दृष्टि में देखते हैं। जैनेन्द्रजी के शब्दों में—“वे आचार्य पद पर हैं। एक समुदाय और समाज उनके पीछे हैं। कोई मात नौ साधु-साध्वी उनके आदेश पर हैं। यह एक ही नाथ उनकी शक्ति और मर्यादा है। यदि वे आरम्भ में अकेले होते और प्रयोग के लिए मुक्त, तो क्या होता ? इन सम्भावना पर कभी कल्पना जाकर रमना चाहती है। लगना है तब मार्ग सरल न होता, पर गायद कठिन ही हम लोगों के लिए कीमती हो जाता।”^१ महात्मा गांधी की भांति आचार्यश्री का जीवन भी अपने आप में एक बहुविध प्रयोगशाला है। उनके पीछे कोई परम्परा या सम्प्रदाय नहीं था, यह कहने के लिए बहुत बड़ा माहम चाहिए। पर यह सच है कि आचार्यश्री के पीछे जो परम्परा और सम्प्रदाय है, वह उनमें कहीं अधिक नियमित है। इसलिए वे गांधीजी की भांति अपना बाह्य करने के लिए सर्वथा उन्मुक्त नहीं हैं। वे उन्हें छोड़ने की स्थिति में नहीं हैं, जिनकी गति बहुत धीमी है। इन्होंने अवश्य ही गतिरोध उत्पन्न होना है। पर धीमी गति से चलने वालों के लिए धीमे चलने को आचार्यश्री क्षम्य मानते हैं। यदि वे चलना ही न चाहें तो आचार्यश्री उनसे बचे हुए भी नहीं हैं।

महात्मा गांधी अहिंसा के द्वारा राजनीति को प्रभावित कर रहे थे। आचार्यश्री उसके द्वारा जीवन व्यवहार को प्रभावित कर रहे हैं। महात्मा गांधी का गीता में अधिक विश्वास था और आचार्यश्री का विश्वास आचार्यग में अधिक है। महात्मा गांधी की अहिंसा का मानदण्ड था—‘अनान्वित योग’ और आचार्यश्री की अहिंसा का मानदण्ड है—‘उग्रम योग’। फिर भी बहुत बड़ा नाम्य है। और उन्नी नाम्य को देव गांधीवादी विचारक जैनेन्द्र को यह कल्पना हुई कि आचार्यश्री आरम्भ में अकेले होने और प्रयोग करने के लिए मुक्त, तो क्या होता ? इस कल्पना में मन्चाई अवश्य है। कुछ अनुयायियों द्वारा यदा-कदा कार्य में बाधाएँ उत्पन्न की जाती रही हैं। एक बार तो उन्हें भयकर तूफान का सामना करना पड़ा।^२ ममूचे तेरापंथ में एक भूचाल-मा गया। तब मैं भी इसी कल्पनात्मक में पहुँचा कि आचार्यश्री के पीछे कोई सम्प्रदाय नहीं होता तो उनकी शक्ति इन व्यर्थ की बातों में न खपती। किन्तु फिर सोचा प्रभावशाली व्यक्ति के आत्म-पाम जो लोग डकट्टे होते हैं, वह सम्प्रदाय बन जाता है। वह एक परिवार है। निभाने में, साथ ले चलने में, यदि अहिंसा मफन न हो तो उनका दूसरो पर कैसे अनर होगा ? गांधीजी के अनेक जीवन-प्रसंग इसकी नाख देते हैं कि वे काग्रम के लोगों को कैसे निभाते थे। महगति जो है, उसे भले ही कोई बुद्धिवादी प्रगति न कहे, वह अहिंसा का स्वभाव अवश्य है। आचार्यश्री अहिंसा-स्वभावी हैं, इसलिए वे जितने अपने सम्प्रदाय के हैं उतने ही दूसरो के हैं। आज की वेला में वे दूसरे के लिए जितने हैं, उतने अपने सम्प्रदाय के लिए नहीं। सच तो यह है कि उनकी दृष्टि में

१ ‘आचार्यश्री तुलसी’ की भूमिका पृ० ४

२ सपथ की चेदों पर—?

अपना-दूसरा जैसा भेद रहा ही नहीं है। वे अनेक सम्प्रदाय के लोगों के बीच रह कर जिनकी प्रसन्नता का अनुभव करने हैं, उतनी प्रसन्नता उन्हें एक ही सम्प्रदाय के लोगों के बीच में रहने में नहीं होती। जैन धारण, जो वैश्य जाति में ही सीमित है, वह उन्हें प्रिय नहीं है। वे कहते हैं—“जो धर्म गवका है, वह एक जाति की सीमा में ही बंधा है जो जनसाधारण के लिए न हो, केवल बड़े-बड़े व्यक्तियों के लिए ही हो, उसमें अवश्य ही कोई गामी है। जैन-धर्म में मुझे कोई गामी नहीं लगती। यह गामी उन जैनो की है, जो गकुचिन दृष्टि की बनि बने हुए हैं।” आचार्यश्री की भाषा में—“सम्यक्-दृष्टि, सम्यक्-ज्ञान और सम्यक्-चरित्र की प्राप्ति जो है, वही जैन-धर्म है। अनेकान्त, स्याद्वाद और अघ्यात्म का विचार जो है, वही जैन-दर्शन है। अहिंसा, अपरिग्रह और अभय की साधना जो है, वही जैन-गामन है।” वे जैन-धर्म को इसी रूप में स्वीकार करने हैं। जोधपुर के गेटरी बरव में प्रवचन था। राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश डा० कलामनाथ वाचू आदि अनेक विद्वान् उपस्थित थे। एक भाई ने पूछा—“जैन-धर्म के सिद्धान्त उनमें अन्तर् हैं, फिर भी जैन इनमें कम क्यों ?” आचार्यश्री ने कहा—“मेरी मान्यता में जैन कम नहीं हैं। अहिंसा और राग-द्वेष की विजय में जिनका विश्वास है, उन सबको मैं जैन मानता हूँ। और जो जैन कहलाते हैं, वे सब जैन ही हैं, यह मैं नहीं मानता।”

जनसाधारण की धारणा में जैन-मुनि बनियों के गुरु हैं। आचार्यश्री ने इस धारणा को तोड़ने के लिए बहुत प्रयत्न किया है। माधु सबके हैं और उन पर सबका समान अधिकार है। उनका द्वार सबके लिए खुला है। इस विषय पर आचार्यश्री ने एक बहुत ही प्रिय गीत लिखा था—“मतों के द्वार सबके लिए खुले हैं।”

सतों के द्वार सबके लिए खुले हैं
कोई चाहे जब जाकर देख ले
द्वार ही उनके प्रहरी हैं
दृक्ष की छाह, चाद की चादनी
सूरज की धूप—ये सीमा से मुक्त हैं
इन पर सबका समान अधिकार है
सतों के द्वार सबके लिए खुले हैं।

भले कोई निर्धन हो या धनवान्
पुण्यहीन हो या पुण्यवान्
हरिजन हो या महाजन
मजदूर हो या किसान
हिन्दू हो या मुसलमान।

वहाँ जाति की जाँच नहीं होती
वहाँ मानवता की जाँच होती है

ऊँच है या नीच ? यह जाना जाता है
वाणी से, आचार से, व्यवहार से ।

जातिवाद और सम्प्रदायवाद की छाया से न तेरापथ ही बचा था और न आचार्यश्री भी । किन्तु जैसे ही आचार्यश्री ने अहिंसा की व्यापक भावना को पकड़ा, जैन-दर्शन के मर्म को हृदयगम किया, वैसे ही वे इन भावों से एक साथ ही ऊपर उठ गए । उन्होंने अपने अनुयायियों को उठाने का प्रयत्न आरम्भ किया । बहुत उठे । कुछ नहीं उठे । कुछेक ने वाघाएँ उपस्थित करने का यत्न किया । लाडनू आचार्यश्री की जन्म-भूमि है । वही एक दिन हरिजन प्रवचन में आने वाले थे । कुछ लोगो ने कहा—“वे अन्दर नहीं आ सकेंगे ।” आचार्यश्री को इसका पता चला । उन्होंने कहा—“हमारा प्रवचन सबके लिए है, उसमें किसी को भी रोका नहीं जा सकता । हरिजनों को यहाँ आने से रोकने का अर्थ मुझे रोकना होगा । जहाँ मेरा प्रवचन सुनने वालों को रोका जाए, वहाँ मैं नहीं रह सकता ।” इसके आगे वे झुक गए । हरिजनों ने उनके साथ बैठ प्रवचन सुना । विचारों के पक्ष नहीं होते, फिर भी उनमें उठने की क्षमता पक्षियों से अधिक होती है । आचार्यश्री के विचार सहसा प्रसार पा गए । उनके प्रवचनों में सभी जातियों और सम्प्रदायों के लोग आने लगे । भारतीय सस्कृति और इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान् डा० कालिदास नाग लाडनू आए थे । उन्होंने स्थिति का आकलन करते हुए लिखा है—“आचार्यश्री रास्ते के एक ओर वेदी पर बैठ धर्मोपदेश कर रहे थे । कितने ही श्रोता उनकी बाणी सुनने के लिए आए थे । उनमें केवल सम्प्रदाय के लोग ही नहीं बल्कि सब धर्मों के लोग थे । मुसलमान भी थे । साधु की बाणी सबके लिए है । साधु-सत्त यही करते आए हैं ।” यह स्थिति आरम्भ की है । आगे तो यह प्रश्न ही नहीं रहा कि कौन आता है और कहाँ बैठता है ? आचार्यश्री का प्रवचन-पण्डाल सबके लिए अपना ही हो गया ।

आचार्यश्री से जब यह पूछा गया—“जैन-मन्दिर में हरिजन प्रवेश कर सकते हैं या नहीं ?”

आचार्यश्री ने कहा—“मेरा कोई मन्दिर नहीं है और मन्दिर या मूर्ति में मेरा विश्वास भी नहीं है । इसलिए अधिकार की भाषा में मैं नहीं कह सकता कि जैन-मन्दिर में हरिजनों का प्रवेश हो या नहीं । किन्तु मुझे यदि पूछा जाए तो मैं यही परामर्श दूँगा कि धर्म-स्थान में किसी का भी प्रवेश निषिद्ध नहीं होना चाहिए । हरिजन अपने घर बैठ-बैठा भगवान् को अपने मन-मन्दिर में बिठा लेगा, उसे कौन कैसे रोकेगा ? धर्म के क्षेत्र में जाति-जन्य उच्चता मान्य नहीं है । वहाँ आचरण ही प्रधान है । ऊँचा वही है, जिसका जीवन पवित्र हो । पवित्रता महाजन या हरिजन में नहीं होती, मनुष्य के जीवन में होती है । जैन लोग सदा से जातिवाद के विरोधी रहे हैं । वे इस दलदल में फसे, यह आश्चर्य की बात है ।”

आचार्यश्री ने समन्वय की चर्चा को बहुत व्यापक दृष्टि से आगे बढ़ाया । वे

चाहते हैं—“विरोध किसी के साथ न हो, पर जिनकी शक्ति का लक्ष्य मम है उनमें विशेष सहयोग हो। उन्होंने अहिंसकों की भेदक मनोवृत्ति पर आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा—“यया कारण है कि चार चोंगे का तो एक मगठन हो सकता है पर चार भद्रपुरुष चतुष्कोण के चार बिन्दुओं की तरह अलग-अलग ही रहते हैं। बुराई की ताकती में लोहा लेने के लिए यह आवश्यक है कि भले आदमियों का भी मुट्ठ-मगठन हो।” इस विचार ने सर्वोदयी नेता श्री जयप्रकाशनागायण को बहुत सीधा और उनकी प्रेरणा ने अणुव्रत-आन्दोलन और सर्वोदय के कार्यकर्ताओं में महयोग भी बढ़ा।

आचार्यश्री की मैथी भावना को समय-समय पर विचारकों द्वारा बल मिलता रहा है। राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्रप्रसाद ने यह मुभावा दिया कि सर्वोदय व अणुव्रत-आन्दोलन समन्वित कार्य करें तो बहुत अच्छा हो। इस मुभाव में आचार्यश्री की भावना को बल मिला। आचार्यश्री जोधपुर में थे। वहा कृष्णदामजी जाजू आए। उन्होंने कहा—“महाराज ! आप जैन एकता के लिए कुछ प्रयास कीजिए।” उनका यह वचन आचार्यश्री के हृदय में चुभा। उनको मद्भावना पर प्रसन्नता हुई। जैन-जगत की दुर्वर्तना पर खेद हुआ। जहा अनेकान्त है, विश्व के समग्र दृष्टिकोणों का समन्वय करने वाली दृष्टि है—वहा इतना विरोध ! मच्चमुच चिन्तनीय है।

उस चुनन में मेरे साम्प्रदायिक एकता के पांच व्रतों का उद्भव हुआ। मैथी का प्रयत्न पहले से चल ही रहा था। जाजूजी के परामर्श ने उसमें तीव्रता ला दी। आचार्यश्री दूसरों के मुभावों को बहुत गहनाई में लेते हैं। उनमें जितना देने का भाव है, उसमें कहीं अधिक लेने का भाव है। जोधपुर में आचार्यश्री का विहार बम्बई की ओर हुआ। वहा कुछ जैन लोग तेरावध के विचारों को तोड़-मरोड़ कर रख रहे थे। आचार्यश्री को वह बहुत अस्वगत। आचार्यश्री पहली बार बम्बई आए थे। उनके सामने आन्दोलन का व्यापक कार्यक्रम था। वे देना कुछ और ही चाहते थे, मिल कुछ और ही रहा था। जैनों के इस रूप का जनता को पचिस मिले, यह उन्हें डट्ट नहीं था। आचार्यश्री ने उस समय एकता की योजना प्रस्तुत की। उसके पांच व्रत ये हैं—

१ मण्डनात्मक नीति बगती जाए। अपनी मान्यता का प्रतिपादन किया जाए। दूसरों पर मौखिक या लिखित आक्षेप न किये जाए।

२ दूसरों के विचारों के प्रति सहिष्णुता रखी जाए।

३ दूसरे सम्प्रदाय या उनके माधु-मध के प्रति घृणा और अतिरिक्कार की भावना का प्रचार न किया जाए।

४ सम्प्रदाय-परिवर्तन के लिए दबाव न डाला जाए। स्वेच्छा से कोई व्यक्ति सम्प्रदाय परिवर्तन करे तो उसके साथ सामाजिक बहिष्कार आदि अव्यवहार न किया जाए।

५ धर्म के मौलिक तथ्य—अहिंसा, मत्स्य, अचीर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह

१. २३ जनवरी १९५१, दिल्ली के एक प्रवचन से।

२ वि० सं० २०१०।

को जीवन-व्यापी बनाने का सामूहिक प्रयत्न किया जाए।

५० नेहरू ने राजनीति के मंच में पंचशील का प्रवर्तन किया उसमें थोड़े वर्ष पूर्व आचार्यश्री ने इन पांच बातों का प्रवर्तन किया। इनकी प्रतिक्रिया सुखद हुई। विचारों की तोड़-मरोड़ का कार्य क्षिप्र ही होगा।

धार्मिक सहिष्णुता उन व्यक्तियों में होती है, जो धर्म के प्रति उदामीन होते हैं। दूसरे, उनमें होती है जो धर्म की गहराई में पैठ जाते हैं। आचार्यश्री धर्म के प्रति उदामीनता में उत्पन्न धार्मिक सहिष्णुता नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि लोग धर्म की गहराई में पैठकर धार्मिक सहिष्णुता बढ़ाएं।

विचार स्वातन्त्र्य का अधिकार जैसे सबको है, वैसे ही विचार प्रतिपादन का अधिकार भी सबको है। दूसरों के विचारों को तोड़-मरोड़कर रगड़ने का अधिकार किसी को नहीं है। आचार्यश्री के शब्दों में—“भनुष्य की हत्या पाप है, नो विचारों की हत्या भी उससे कम पाप नहीं है। दूसरों के विचारों को गलत ढंग में प्रस्तुत करने वाला बहुतों का अनिष्ट कर सकता है। मचमुच मारने वाला एक-दो या कुछेक को मारता है, पर विचारों की हत्या करने वाला अगणित लोगों की मानसिक हत्या कर डालता है। दूसरों के विचारों के साथ उतना ही न्याय किया जाए, जितना अपने लिए चाहे।” दूसरों के प्रति न्याय सहिष्णुता और प्रेम की स्थिति में ही किया जा सकता है। निष्क्रिय सहिष्णुता और सामुदायिक प्रेम की वृद्धि के लिए धर्म के मूलभूत तथ्यों का ज्ञान और आचरण अपेक्षित है। इस भूमिका पर आचार्यश्री ने सम्प्रदाय-मैत्री की भावना को बहुत मजबूत किया।

समन्वय की उदार भावना के लिए आचार्यश्री अनेकान्त दृष्टि के अतिरिक्त मिदमेन, नमन्तभद्र, अकलक, हरिभद्र, हेमचन्द्र आदि जैन आचार्यों के विचारों में भी प्रभावित हैं। वे प्रवचन के प्रारम्भ में समन्वय मूलक श्लोकों को गाने गढ़े हैं—

भव बीजाकुर जनना, रागाद्या क्षय मुपायता यस्य।

ब्रह्म वा विष्णुर्वा हरो जगोवा नमस्तस्मै॥

जिनके समार बीज को अकुरित करने वाले गगन-त्रेप नष्ट हो चुके हैं, उसे मैं नमस्कार करता हूँ, भले फिर उसका नाम ब्रह्म हो या विष्णु, हनु हो या जिन।

आचार्यश्री एक सम्प्रदाय के आचार्य होकर भी सम्प्रदायों की मच्चाई को स्वीकार करते रहे हैं। इसलिए उनका स्वरूप सम्प्रदायस्थ होने हुए भी सम्प्रदायातीत है। चौराहे पर खड़ा होकर गोली दागने वाला कोई उदार नहीं होता और कोठरी में बैठकर मानवता को विकसित करने वाला कोई मकीर नहीं होता।

आलोचना और प्रतिक्रिया

आलोचना के बारे में हमारा एक मिद्धान्त है। उसके अनुसार व्यक्ति की आलोचना नहीं की जाती, आलोच्य विषय की आलोचना की जाती है। आचार विकृत न बने, विचार लोक-प्रवाही न बने, इसलिए स्थिति को बनाये रखने के लिए आलोचना

आवश्यक है। सत्य को प्रकाश में लाना आवश्यक है। आलोचना जिस पर लागू होती है उसमें विरोध उभरता है। यह वही उलझन है। मौन विकार लाता है और आलोचना विरोध। विकार बढ़े, यह भी उचित नहीं। विरोध बढ़े, यह भी अवांछनीय है। आलोच्य विषय की आलोचना भी हो और विरोध भी न बढ़े। ऐसा मध्यम-मार्ग कठिन है।

आचार्यश्री व्यावर^१ में प्रवचन कर रहे थे। प्रसंगवश कहा—“साधुओं के लिए मकान नहीं बनना चाहिए। यदि बने तो नाम बदलने मात्र से क्या हो? राजाओं के मकान को महल, सेठों के मकान को हवेली, वैसे ही साधुओं के मकान को मठ या स्थानक कहा जाता है। इनमें नाम भेद है, अर्थ भेद नहीं।” इसे सुन स्थानकवासी लोगों के मन में विरोध उभर आया। उन्होंने आचार्यश्री से यह कहलाने का यत्न किया कि भविष्य में इस तथ्य को नहीं दोहराया जाएगा। आचार्यश्री को तेरापंथ का नेतृत्व सम्हाले केवल छः मास हुए थे। उस समय उनकी अवस्था २२ वर्ष की थी। किन्तु उनके पीछे पीने दो सौ वर्ष की परम्परा थी। उसका अनुभव था। उन्होंने कहा—“मैंने तथ्य परक आलोचना की है, व्यक्ति परक नहीं। सिद्धान्त परक आलोचना की है, द्वेष भूलक या स्वार्थ भूलक नहीं। भविष्य में इस तथ्य को कभी नहीं कहूँगा—इसके लिए मैं वचनबद्ध कैसे हो सकता हूँ?” आचार्यश्री का यह परम्परा लब्ध स्वभाव आज भी वैसा ही है। वे जहाँ कहीं भी खामी देखते हैं उसके प्रति अपनी असहमति प्रकट कर देते हैं। एलोरा की गुफाओं के अवलोकन के बाद आचार्यश्री ने कहा—“इन गुफाओं में जैन, बौद्ध और वैदिक संस्कृति की त्रिवेणी प्रभावित हुई है। लगता है—संघर्ष के युग में भी यह एक समन्वयात्मक प्रयास किया गया था। हमें ऐसी मूर्ति नहीं मिली, जो खण्डित न हो। समन्वय की प्रतीक इन गुफाओं में यह असहिष्णुता की पराकाष्ठा है।”^२

बोध गया के पुरातत्व-संग्रहालय में बुद्ध की एक त्रैलोक्य-विजय की मूर्ति है। उसके पैर शिव की छाती पर टिके हुए हैं। उसे देख आचार्यश्री ने कहा—“क्या श्रमण संस्कृति का यही स्वरूप है?” ऐसी मूर्ति जिसने बनवाई है, उसने श्रमण संस्कृति का यश उज्ज्वल नहीं किया है, महात्मा बुद्ध की भावना को आगे नहीं बढ़ाया है।” आलोचना में संतुलन है, विवेक है।

कभी-कभी तेरापंथ का इतिहास बतलाने में भी स्थिति जटिल बन जाती है। आचार्यश्री उन दिनों^३ जोधपुर में थे। सांवत्सरिक पर्व था। प्रवचन में, तेरापंथ का प्रवर्तन किन स्थितियों में हुआ, इस पर प्रकाश डाला गया।

सांवत्सरिक दिन जैन जगत के लिए उत्कृष्ट पर्व है। उस अवसर पर जीव-मात्र से क्षमा ली-दी जाती है। उस समय श्री वर्धमान श्रमण संघ के उपाचार्यश्री गणेशी-

१. वि० सं० १९६३।

२. जैन भारती, १७ अप्रैल १९५५।

३. वि० सं० २०१०।

लालजी महाराज यदि वही थे। आचार्यश्री ने श्रावको मे कहा—“सावत्परिक पर्व है। इस अवसर पर सभी साधुओं से क्षमा-याचना की जाए।” आचार्यश्री का सकेत पा वे लोग गए। वातावरण अन्ध्रा बना। दूसरे दिन उनके श्रावक भी मम्मिलित हो आचार्यश्री के पास गए। क्षमा-याचना की। आचार्यश्री ने उनसे क्षमा मागी। बीच में ही एक व्यक्ति बोल उठा—“इस क्षमा याचना से क्या होना-जाना है, कल ही तो आपने हमारे सम्प्रदाय के बारे में विप उगला है।” लोग अवाक् से रह गये।

आचार्यश्री ने कहा—“मैंने अपनी स्थिति स्पष्ट की, किमी के प्रति भी थोड़ी बात नहीं कही। इतिहास के जो तथ्य थे, वे रहे। इसे आप विप उगलना मानें तो भले मानें।” इतने में एक व्यक्ति मुजानसिंहजी ढड्डा खड़ा हुआ। वह उन्हीं के सम्प्रदाय का था। उन्हीं के साथ आया था। उनमें कहा—“मैं कल आदि से अन्त तक आचार्यश्री के प्रवचन में था। मैं अपने इकलौते बेटे की मौगन्व खाकर कहता हूँ—आचार्यश्री ने अपने प्रवचन में ऐसा एक भी वाक्य नहीं कहा—जिसे आक्षेप कहा जा सके।” कभी-कभी मूर्ति का प्रकरण भी वाद बढ़ा देता है। आचार्यश्री स्पष्ट कहते हैं। “मूर्ति-पूजा में मेरा विश्वास नहीं है। मैं चैतन्य की उपासना में विश्वास करता हूँ”, इस विचार को भी अनेक बार तूल दिया गया। “ईश्वर कर्तृत्व में मेरी आस्था नहीं है। मैं मनुष्य को ही अपने भाग्य का विधाता मानता हूँ।” इस विचार को भी कुछ ईश्वरवादियों ने अपने पर आक्षेप समझा।

आचार्यश्री ने श्रान्ति और समन्वय के नगम पर खड़े होकर अनेक परिस्थितियों का सामना किया है। कुछ विरोधी लोगों की धारणा में आचार्यश्री का बाहरी रूप समन्वय और आन्तरिक रूप सम्प्रदाय सवर्धन है। कुछ अनुयायियों ने यह प्रचार किया कि आचार्यश्री समन्वय के मोह में फस अपने सिद्धान्तों को स्पष्ट शब्दों में नहीं रख रहे हैं। अपनी-अपनी दृष्टि से दोनों सही हैं। वस्तु-स्थिति दोनों से दूर है। पहले वर्ग ने आचार्यश्री के मानस को नहीं पकड़ा और दूसरे वर्ग ने आचार्यश्री की भाषा और शैली को नहीं पकड़ा। आचार्यश्री के नेतृत्व में आगम-मम्पादन का कार्य हो रहा है। उन्होंने हम लोगों से अनेक बार कहा—“गवेषणा-कार्य में सम्प्रदाय की दृष्टि प्रधान नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसा तथ्य सामने आए, जो सम्प्रदाय-सम्मत न हो और उसकी सचाई अवचित हो तो, उसे स्वीकार करने में हमें कोई सकोच नहीं होना चाहिए।” प्रयाण गीत में उन्होंने लिखा है—

आत्म-शुद्धि का प्रश्न जहा है

सम्प्रदाय का मोह न हो

चाह न यश की और किसी से भी कोई विद्रोह न हो

स्वर्ण विधर्षण से ज्यो सत्य निस्तरता संघर्षों के द्वारा

प्रश्न तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अपर्ण हो सारा।

आचार्यश्री में आग्रह का भाव कटई नहीं है, यह तो कौन कैसे कह सकता है। पर तथ्यों को समझ लेने पर सम्प्रदाय की परम्परा उनके ऋजु और अनपहची मानस

को नहीं बांध सकती, यह कहने में कोई कठिनाई नहीं है।

आचार्यश्री कुछ वर्ष पहले तक चर्चावाद में भी समय लगाते थे। वर्तमान में उनका इसमें कोई रस नहीं है। जिज्ञासा देखते हैं तो अपना अभिमत समझाने का यत्न करते हैं। केवल वाद के लिए वाद जान पड़ता है तो वे थोड़े में ही छुट्टी पा लेते हैं। वे स्पष्ट शब्दों में कह देते हैं—“मेरा अभिमत यह है। आपको जंचे तो आप मानें, समझ में न आये तो फिर सोचें। यदि मुझे पराजित करने से आपकी तृप्ति होती हो तो आप मुझे वाद-विवाद में घसीटे बिना ही मान सकते हैं कि आप जीत गये, मैं हार गया।” उज्जैन^१ में एक ऐसा ही प्रसंग बना और आचार्यश्री के इस उत्तर ने विवाद की ज्वाला को एक-जेल-करण से ही शांत कर दिया।

आचार्यश्री का अनेक लोगों से विचार-भेद है। और उनसे भी है, जो उनके बहुत निकट सम्पर्क में हैं। वे दूसरों से उदारता चाहते ही नहीं हैं, उन्हें देते भी हैं। इसलिए वे किसी भी धर्म-स्थान में बिना किसी भिन्न के चले जाते हैं। जैनों, बौद्धों व बैष्णवों के मन्दिर, गुम्हारा, मस्जिद, दरगाह, चर्च आदि धर्म-स्थानों में वे गये हैं। वहां भगवान् की स्तुति की है, प्रार्थना की है। इसे उनके कुछ अनुयायियों ने अनावश्यक माना और वहां जो कुछ समन्वय की भाषा में कहा उसे सैद्धान्तिक अस्पष्टता माना। इसलिए माना कि वे आचार्यश्री की भाषा को समझ सकें, उतनी क्षमता प्राप्त करने का उन्होंने यत्न नहीं किया।

दूसरों की भावना पर चोट न हो, इसे आचार्यश्री ने बहुत गहराई से पकड़ा है। इसलिए वे ऐसी भाषा के प्रयोग के पक्ष में हैं, जिससे अपने अभिमत की हत्या भी न हो और दूसरों को आघात भी न लगे। वे जहां गये, वहां उनकी विधि का आनादर नहीं किया तो अपनी विधि का भंग भी नहीं किया। एक गुम्हारा में आचार्यश्री का प्रवचन रखा गया। अन्दर जाते समय एक व्यक्ति ने विनम्र भाव से कहा—“सिर ढंके बिना अन्दर जाने की विधि नहीं है।” आचार्यश्री ने कहा—“सिर ढंकना हमारी विधि नहीं है।” प्रवचन नीचे खुले में ही हुआ। इसी प्रकार आचार्यश्री अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह में गये। वहां के अधिकारी ने कहा—“सिर ढंके बिना अन्दर नहीं आ सकते।” आचार्यश्री ने कहा—“अच्छी बात है।” आचार्यश्री वापस जाने को मुड़े। उन्होंने कहा—“आप चले क्यों जाते हैं?” आचार्यश्री—“इस प्रकार सिर ढंके, यह हमारी विधि नहीं है।” उन्होंने कहा—“तो आप आ सकते हैं।” आचार्यश्री—“आपको कोई आपत्ति न हो तो?” उनकी हृदय से अनुमति मिली तब वहां गये और एक संक्षिप्त प्रवचन किया। आचार्यश्री ने कहा—“जो लोग धर्म को संघर्ष का साधन बना लेते हैं, वे धर्म के नाम पर अधर्म को पोषण देते हैं। धर्म को जाति के आधार पर बांटना उचित नहीं। जातियों के विभाग का आधार सामाजिक स्थिति है। धर्म जीवन-शोधन का तत्त्व है। वहां हिन्दू-मुसलमान का कोई भेद नहीं।”^२

१. वि. स. २०१२।

२. जैन भारती १९५६।

राणकपुर का जैन-मन्दिर निर्माण कला की दृष्टि में प्रसिद्ध मन्दिरों में से एक है। कनकता में लौटते समय आचार्यश्री वहाँ पहुँचे। स्वाध्याय के लिए मन्दिर में गये। स्वाध्याय के पश्चात् लोगों ने चाहा थोड़ा प्रवचन हो। एक जैन भाई बोल उठा—“मन्दिर के प्रांगण में प्रवचन नहीं हो सकता।” आचार्यश्री ने कहा—“भगवान् के सामने उन्हीं की वाणी का पाठ न हो, यह तो आश्वय की बात है। फिर भी यदि आपको आपत्ति है तो हमें क्या ? प्रवचन बाहर हो जायगा।” फिर वहाँ के प्रबन्धक आये और प्रवचन करवाया। आचार्यश्री ने कहा—“ मैं नहीं चाहता किमी की विधि का भंग हो। हम जहाँ जाएँ, वहाँ की विधि का भंग करें, यह हमारी सहृदयता नहीं है। हमें विनम्रता से उनकी विधि का सम्मान करना चाहिए।” आचार्यश्री ने दूसरों की विधि को तोड़ने का भाव नहीं है तो अपनी विधि के प्रति उपेक्षा का भाव भी नहीं है। ‘खण्डनात्मक या निन्दात्मक बातों के प्रति हमारी विरक्ति रहे’ तेरापथ के इस नीति-मूल को आचार्यश्री ने बहुत पुष्ट किया है। गंगाग्रहर की बात है।^१ एक स्यानकवामी सम्प्रदाय के मुनि आये। आचार्यश्री ने समय मागा। आचार्यश्री ने मद्भावना के साथ उन्हें समय दिया। आचार्यश्री को उनकी भावना का पता नहीं था। इसलिए पूछा—“आप किस विषय में बात करना चाहते हैं ?” उन्होंने कहा—“मेरे आचार्य के दुर्व्यवहारों का मारा विवरण मैं आपको सुनाना चाहता हूँ।” आचार्यश्री ने तत्काल अपना रुख बदलते हुए कहा—“इसमें क्या लाभ होगा ? आप अपनी कठिनाइयों को अपने आचार्यश्री के पाम ही प्रस्तुत करें। उनका कोई परिणाम होगा। मेरे सामने आप उनकी ओछी बात करेंगे, उनमें आपको कोई लाभ नहीं होगा। मैंने अपना समय इसलिए नहीं दिया है।” आचार्यश्री उठ खड़े हुए और अपने कार्य में लग गये।

जिम प्रकार दूसरों की निन्दा में रम नहीं है, उन्हीं प्रकार अपने विचारों की आलोचना का भय भी नहीं है। तेरापथ के मन्तव्यों पर बोलने के जितने अवसर आचार्यश्री को मिले हैं, उतने सम्भवतः किमी को नहीं मिले हैं। तेरापथ के मन्तव्यों को विचारकों के समक्ष रखने का जो प्रयत्न आचार्यश्री ने किया है, वह आज तक किमी ने नहीं किया। तेरापथ के मन्तव्यों की आचार्यश्री ने जिस तुलनात्मक पद्धति में बुद्धिमत् व्याख्या की है, वैसी किस ने की है ? तेरापथ के मन्तव्यों पर आचार्यश्री को जितना गौरव है, उतना सर्व-मुलभ नहीं है। उनके प्रवचन, प्रश्नोत्तर, वार्तालाप और जीवन-प्रसंग इन तथ्यों के स्वयं नाशो हैं।

जनता जैसे अणुवत-आन्दोलन में प्रभावित है वैसे ही आचार्यश्री के सगठन और धार्मिक-व्याख्याओं में प्रभावित है।

मेरा पंथ

आचार्य भिक्षु ने ‘तेरापथ’ इन नाम की व्याख्या की थी—“हे प्रभो ! यह

तेरापंथ ।” आचार्यश्री तुलसी ने इसके साथ एक व्याख्या और जोड़ दी—“मानव ! यह तेरा पंथ ।” ये दोनों व्याख्याएं बड़ी हृदयग्रहिणी हुईं । लोकसभा के अध्यक्ष अनन्त-शयनम् आर्यंगर ने तेरापंथ की व्याख्या सुनते ही कहा—“यह तेरा नहीं है, यह है मेरा पंथ ।”

नाम की महिमा

डा० मोहनसिंह इस नाम पर झूम उठे । उन्होंने लिखा—“मुझे तेरापंथ का नाम बहुत प्रिय है । वास्तव में नाम ही किसी संस्था का प्राण हुआ करता है । एक बार गुरु नानकदेव ऐसे ध्यान-मग्न हुए कि एक-दो गिनते-गिनते तेरह तक आए और अपने को सर्वथा भूल गए । वास्तव में नाम में बड़ी शक्ति है । क्राइस्ट का वास्तविक नाम जेसस था । क्राइस्ट का अर्थ है—तपस्या पर विजय पाने वाला । मुझे तेरापंथ नाम से मस्ती छा गई ।”

अर्थ से अलिप्त

राजघाट पर आचार्यश्री और विनोबा भावे के बीच वार्तालाप हुआ । जैनेन्द्र-कुमारजी भी वहीं थे । उन्होंने तेरापंथ का परिचय देते हुए विनोबाजी से कहा—“यह एक बहुत बड़ी शक्ति है । साधुओं और श्रावकों का बड़ा भारी बल है । विशेष बात यह है कि पूंजी इनके पैरों में लुटती है, ये पूंजी के पीछे नहीं हैं । विनोबाजी ने कहा—“यही होना चाहिए । महात्मा गांधी भी इस प्रवृत्ति को पसन्द करते थे ।”

महान् दार्शनिक का पथ

उन दिनों डा० सतकोडी मुखर्जी कलकत्ता विश्वविद्यालय के दर्शन-विभाग के अध्यक्ष थे । दिल्ली में मिले । उन्हें तेरापंथ के मन्तव्य बताए । वे बोले—“आचार्य भिक्षु भारवाड़ में पैदा हुए । यदि वे जर्मनी में पैदा हुए होते तो वे जर्मन दार्शनिक काण्ट से कम विश्रुत नहीं होते ।” तेरापंथ उन्हीं आचार्य भिक्षु का राजपथ है ।

हृदय-परिवर्तन

उन दिनों डा० राजेन्द्रप्रसाद विधान परिषद् के अध्यक्ष थे । जयपुर में आचार्यश्री से मिलने आए । वार्तालाप के प्रसंग में आचार्यश्री ने आचार्य भिक्षु के हृदय-परिवर्तन के सिद्धान्त को स्पष्ट करते हुए कहा—“बलात् या प्रलोभनवश जीव-वध रोकना अहिंसा नहीं है । अहिंसा तो व्यक्ति का हृदय बदलने पर ही होती है ।” इसके प्रसंग में राजेन्द्र-बाबू ने कहा—“एक बार गांधीजी के सामने भी ऐसा प्रसंग आया था । गाय की रक्षा

को लेकर हिन्दु-मुसलमानों में लड़ाई हो जाती थी। कभी-कभी हिन्दु गौ को बचाने के लिए मुसलमानों को मार भी डालते थे। इस पर गांधीजी ने कहा—“गौ रक्षा का यह सही मार्ग नहीं है। मुसलमानों के हृदय-परिवर्तन करो, जिससे गौओं को मारने की भावना ही उनमें न उठे। मनुष्य को मार कर यदि गाय का बचाया तो क्या रक्षा हुई ?”

अहिंसा की आराधना

डा० एफ० डब्ल्यू टमास^१ जैन-दर्शन की जानकारी के लिए आचार्यश्री के पास आए। कई दिन रहे। उन्होंने जाते समय कहा—“बीदासर में तेरापथी समाज से मिल कर, आचार्यश्री के दर्शन का सौभाग्य पाकर, इतने विद्वान् व विनीत-साधु-साध्वियों से मिलकर, मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हुई। साधु और साध्वियों की धर्म पर दृढ़ आस्था, सत्यनिष्ठा, गृहस्थों का भक्तिभाव विसर्वाद रहित है। तेरापथी-गण जैन धर्म के त्याग-वैराग्य का सम्पूर्ण पालन करता है और वह सासारिक कार्यों से निर्लिप्त रहता है। इसलिए उस पर दूसरों के प्रति सम्बेदना-साहित्य के आक्षेप का अवसर मिलता है। किन्तु उनके अहिंसा के महान् सिद्धान्त और उनकी कार्यकारी दयालुता व मैत्री-भाव से वह आक्षेप सर्वथा निर्मूल हो जाता है।”

तेरापथ के सिद्धान्त से वे लोग सहमत नहीं होते जो कोरे सम्बेदनशील होते हैं। जिनमें सम्बेदनशीलता के साथ-साथ यथार्थता का भाव होता है और जिन्हें मोक्ष के अस्तित्व में आस्था होती है, उसके स्वभाव का ज्ञान होता है, वे पूर्ण सहमत न भी हो परन्तु पूर्ण असहमत भी नहीं होते। अहिंसा और सत्य के विशुद्ध-दृष्टिकोण ने अनेक विद्वानों को प्रभावित किया है। धर्म और कर्तव्य एक ही नहीं है। इस व्याख्या ने अनेक विचारकों के सम्मुख विचार-सामग्री प्रस्तुत की है।

संघ-व्यवस्था का प्रतीक—मर्यादा-महोत्सव

संघ सिद्धान्तों का प्रतिबिम्ब होता है। उनकी विशालता उसीसे नापी जाती है। तेरापथ के विनम्र व हृदय-प्रेरित अनुशासन और आचार्य केन्द्रित व्यवस्था सचमुच आश्चर्य की वस्तु है। उसका प्रतीक है—मर्यादा-महोत्सव। वह माघ शुक्ला सप्तमी को मनाया जाता है। उस दिन आचार्यश्री आचार्य भिक्षु की मर्यादावलि का वाचन करते हैं। साधु-साध्वी गण पवित्रबद्ध खड़े हो उसे दोहराते हैं और अपनी सहर्ष स्वीकृति प्रकट करते हैं।

कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा को चातुर्मास समाप्त होता है। उस समय साधु-साध्वी-गण, जहाँ आचार्य होते हैं, उस ओर विहार कर देते हैं। वे बीच में विशेष परिस्थिति

^१ लन्दन के आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के संस्कृत प्राध्यापक डा० एफ डब्ल्यू टमास एम. ए, पी एच डी, सी आई. ई.

के बिना एक गाव में दो रात नहीं रहते । अविच्छिन्न पाद-विहार आचार्यश्रीके पाम आ जाते हैं । आगमन के प्रथम क्षण में जो 'मिघाढा' के प्रमुख होते हैं, वे पुस्तकों को, अपने सहयोगी साधु-साध्वियों और अपने आपको आचार्यश्री के चरणों में समर्पित करते हैं । समर्पण की भाषा यह होती है—“गुरुदेव ! ये पुस्तकें, ये साधु (साध्विया) और मैं—सब आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं । आप जहाँ रखेंगे वहीं हम रहेंगे ।” इस समर्पण के बाद ही वे अन्न-जल ग्रहण करते हैं । तीन दिन के भीतर-भीतर वे अपना लिखित वार्षिक विवरण आचार्यश्री के सामने प्रस्तुत करते हैं । लगभग १२५ मिघाढे हैं । उनके उतने ही विवरण-पत्रों को आचार्यश्री स्वयं पढ़ते हैं । उनके बारे में जो निर्देश देने हो, वे देते हैं । प्रत्येक मिघाढे की चर्या और रहन-सहन का मौखिक विवरण सुनते हैं ।

भिक्षुर ऋतु जनता के लिए गरीर-पोषण का समय है, तेरापथ के लिए ऐक्य-पोषण का और आचार्य के लिए श्रम का समय है । वसन्त पंचमी से आगामी वर्ष की व्यवस्था का प्रारम्भ होता है । वह दृश्य बड़ा मनहारी होता है, जब आचार्यश्री 'मिघाढे' के श्रमणियों को आगामी वर्ष के विहार का निर्देश देने जाते हैं और वे कर-बद्ध खड़े हो, उसे स्वीकार करते जाते हैं । विनय और वात्सल्य का ऐसा अनुपम दृश्य हम युग में सहज-सुलभ नहीं ।

उन दिनों आचार्यश्री राजलदेसर^१ में थे । पैरिस विश्वविद्यालय के संस्कृत प्राध्यापक लुई रेन्यू और डा० सूर्यकान्त एम० ए०, डी० लिट, डी० फिल० वहाँ आए । उन्होंने महोत्सव देखा । अगले वर्ष के विहार निर्देश का उल्लेख करते हुए डा० सूर्यकान्त ने लिखा है—“तीन घंटों के कार्यक्रम के बाद आचार्यश्री ने साधु-साध्वियों के छोटे-छोटे सब निर्धारित किए । उन्हें भारत के कोने-कोने में पाद-विहार करने का आदेश दिया । ऐसे ही सचो ने बौद्ध-धर्म को भारत में बाह्य प्रतिष्ठित किया था । ऐसे ही सचो ने जैन-धर्म की भारत में दुदभि वजाई थी । सैकड़ों वर्षों के बाद फिर वे अहिंसा के पुजारियों ने अहिंसा प्रतिष्ठापना का संकल्प लिया है और अगान्त ममार को शान्ति का संदेश देने का आयोजन किया है ।”^२

त्रिवेणी-संगम

तेरापथ में श्रद्धा, बुद्धि और कला—तीनों को मान्यता प्राप्त है । अपने लिए जहाँ श्रद्धा प्रधान होती है वहाँ दूसरों के लिए बुद्धि । बुद्धि का प्रयोग केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं होना चाहिए, तो श्रद्धा को दूसरों के सामने अवगुंठित ही नहीं रखना चाहिए । तेरापथ के प्रति आचार्यश्री का दृष्टिकोण जितना श्रद्धाशील है, उतना ही विवेचक है । इसलिए वे प्रत्येक तथ्य को विवेचन के माध्यम प्रस्तुत करते हैं । उन दिनों अलगूराय सास्त्री उत्तरप्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष और केन्द्रीय विधान

१. वि० सं० २००५

२. विशेष विवरण

परिपद् के सदस्य थे। उन्होंने आचार्यश्री के सान्निध्य में तेरापथ को पढ़ा और जो समझा उसे इस रूप में प्रस्तुत किया —

“मैंने तेरापथी साधुओं के अनेक कलापूर्ण काम देखे। जैन-दर्शन के विषय में मैंने पहले से ही कुछ सुन रखा था और करीब २० वर्ष से जैन-धर्म की गम्भीरता से पूर्ण प्रभावित हूँ। कितना बड़ा पाठित्व हमें यहाँ देखने को मिला, इसका वर्णन करना असम्भव-सा है।

मैं एक वैज्ञानिक समाज को मानने वाला व्यक्ति हूँ। प्रत्येक बात को वैज्ञानिक ढंग से देखता हूँ। आचार्यश्री की आत्मा कितनी ऊँची है। ये व्यवहार की बात करके भी परमार्थ को ओर जाते हैं। अपने आदर्श से नीचे बिल्कुल नहीं उतरते, इसका मैंने पूर्ण अनुभव किया है।”

प्रो० तान-युन-शान चीन भवन (शांतिनिकेतन) के अध्यक्ष हैं। वे कई बार तेरापथ को निकटता से देख चुके हैं। जयपुर में वे आचार्यश्री के सान्निध्य में आये। तब उन्होंने लिखा था—“मैं जयपुर में अब से ५ वर्ष पूर्व भी आया था और अब दूसरी बार श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथ के आचार्यश्री के दर्शनार्थ आया हूँ। मुझे यहाँ की सुन्दर सबको, चौड़े रास्तों व खूबसूरत इमारतों ने आकर्षित नहीं किया, बल्कि आचार्यश्री तुलसीगणी के सदाचरणयुक्त महान् कार्यों ने अत्यन्त प्रभावित किया।

श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथ सम्प्रदाय के साधु बड़ी कठिन तपस्या का जीवन बिताते हैं। उनका जीवन परम पवित्र और सरल है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैंने किसी भी धर्म के अनुयायियों को इतनी कठिन प्रतिज्ञाओं का पालन करते नहीं देखा। इस सम्प्रदाय के साधु-साध्वी कला कार्य में भी स्तुत्य हैं। भिक्षापात्र, हस्तलिखित धर्म-ग्रन्थ, रजोहरण आदि कलामय वस्तुओं को देखकर व्यवसायी कलाकारों को भी नत-मस्तक होना पड़ता है।”

फलित

आचार्यश्री ने तेरापथ के सिद्धान्तों और प्रवृत्तियों को प्रकाश में ला विद्वानों को प्रभावित किया है, यह उनके जीवन का एक पक्ष है। दूसरा पक्ष यह है कि तेरापथ की परम्पराओं में कुछ परिवर्तन ला अपने अनुयायियों से भी विरोध मोल लिया है।

आचार्यश्री को जितना यश मिला है, उससे कहीं अधिक उन्हें कटु आलोचनाएँ सुनने को मिली हैं। उनके जो श्रद्धालु आचर्य थे, वे आलोचक बन गये। उनके कुछ साधु उनसे अलग हो गये। सचर्चों का ज्वार आया। आचार्यश्री जैसे-जैसे मृदु होते गये, वैसे-वैसे कुछ अनुयायी कठोर होते गये।

तेरापथ की परम्परा के अनुसार जो कार्य आचार्य करते हैं, उसका अनुसरण समूचा सघ करता है। आचार्य जो कहते हैं, उसका अनुमोदन समूचा सघ करता है। जिस प्रश्न का जो समाधान आचार्य देते हैं, उसका वही समाधान समूचा सघ देता है। एक आचार्य, एक आचार, एक निर्णय—ये तेरापथ की अपनी विशेषताएँ मानी जाती हैं। स्थिरता के समय वे यथावत् रही हैं, किन्तु परिवर्तन के क्षणों का

इतिहास इससे भिन्न भी है। यह सहज भी है। शान्त समुद्र एक रूप होता है। उसमें लहरें तब अनेकता लाती हैं, जब पवन की गति बढ़ती है। चतुर्थ आचार्यश्री श्रीमज्जयाचार्य ने परम्पराओं में परिवर्तन किया, तब एक तूफान आया था। फिर चार आचार्यों की समय स्थिति शान्त रही। आचार्यश्री ने जैसे ही परिवर्तन का चरण बढ़ाया, वैसे ही इतिहास की पुनरावृत्ति होने लगी। आचार्यश्री के प्रति अश्रद्धा का भाव बढ़े, वैसे प्रयत्न होने लगे। आचार्यश्री जो कहते, कुछ साधु उससे भिन्न कहते। आचार्यश्री जो निर्णय देते कुछ साधुओं का निर्णय उससे भिन्न होता। लाखों व्यक्तियों को इस स्थिति से कष्ट हुआ। उन्होंने इतनी अश्रद्धा, इतना भेद और अनुशासन के प्रति इतनी उदासीनता कभी नहीं देखी थी। वे तैरापथ में ऐसा देखना नहीं चाहते थे। गण की इस स्थिति का कितने प्रमुख व्यक्तियों ने न जाने कितनी बार आचार्यश्री के सम्मुख भयावह चित्र खींचा। आचार्यश्री स्वयं भी ऐसी स्थिति जाना नहीं चाहते थे। उन्होंने सबको साथ चलने के लिए जी-भर प्रयत्न किये। पर आरम्भ में वे पूर्ण सफल नहीं हुए। आचार्यश्री जो परिवर्तन लाना चाहते थे, वह उन्हें इष्ट नहीं था और वे पूर्ववत् स्थिति बनाये रखने के पक्ष में थे, वह आचार्यश्री को इष्ट नहीं था। इस स्थिति में जो विरोध या विभेद हुआ, वह उस परिवर्तन का निश्चित परिणाम था। आचार्यश्री जैसे परिवर्तन को आवश्यक मानते थे, वैसे ही उसके निश्चित परिणाम को भी वे जानते थे। इसलिए वे उस अप्रिय स्थिति से भी खिन्न नहीं थे। सच्चाई यह है कि तैरापथ को नया रूप देकर उन्होंने खोया कुछ भी नहीं, पाया बहुत है। उसके नेतृत्व में वे कुछ विफलताओं के उपरान्त भी बहुत सफल रहे हैं। उनकी सफलता- उनकी विफलता में से ही फलित हुई है। जब दूसरों द्वारा बाधाएँ खड़ी की जाएं तो समझना चाहिए कि गति हो रही है और जब अपने ही अनुयायियों द्वारा बाधाएँ खड़ी की जाएं, तब समझना चाहिये कि प्रगति हो रही है। काका कालेलकर जब पहली बार मिले तो उन्होंने बताया—“मैं तैरापथ के विरोध ही विरोध में सुनता रहा हूँ। उससे मुझे जिज्ञासा हुई है। जिसका इतना विरोध है, उसमें अवश्य चैतन्य है। मृत का कहीं पर भी विरोध नहीं होता।”

भाई किशोरलाल मश्रुवाला ने हरिजन में अगुअत-ग्रान्दोलन की समालोचना लिखी, तब उनके पास इतना तैरापथ विरोधी साहित्य पहुँचा कि वे चकित रह गए। उन दिनों आचार्यश्री भिवानी^१ में मर्यादा महोत्सव मना रहे थे। भाई मश्रुवाला ने एक पत्र में लिखा—“जब से मैंने वह टिप्पणी की है तब से मेरे पास आपके विरोधी साहित्य आने लगा है। विरोधी पुस्तकों का एक ढेर-सा हो गया है।”

तैरापथ ने विरोध में अविरोधी भाव को बनाए रखा है। इसीलिए वह अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। आचार्यश्री तुलसी ने उसी आदर्श को अपने में प्रतिफलित किया है।

अणुव्रत-आन्दोलन के प्रवर्तक

“भगवन् । तुम्हारी स्तुति करने में योगी भी समर्थ नहीं है और तुम्हारे गुणों के प्रति मेरा भी अनुराग कम नहीं है, फिर मैं तुम्हारी स्तुति क्यों न करूँ ?” आचार्य हेमचन्द्र के इन शब्दों में मैं अपना मार्ग देख पाता हूँ । समूचे विश्व को सुधारने में दड़े-बड़े अवतार भी समर्थ नहीं हुए हैं और कर्तव्य-निष्ठा मेरी भी कम नहीं है, फिर चरित्र-विकास की प्रेरणा मैं क्यों न दूँ । भावना के इन्ही दीपों को सजोकर आचार्यश्री ने अणुव्रत-आन्दोलन का प्रवर्तन किया ।

शताब्दियों की परतन्त्रता के बाद हिन्दुस्तान स्वतन्त्र हुआ । कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने समुक्त रूप में शासन सम्हाला । हिन्दु-मुस्लिम दंगे हुए । इन दंगों में लोखों आदमी मौत के घाट उतरे । जातीयता का नग्न रूप सामने आया । स्त्रियों और बच्चों के साथ निर्दय व्यवहार किए गए । ऐसी स्थिति उत्पन्न की गई कि आखिर हिन्दुस्तान विभक्त हो गया ।

पाकिस्तान बना । मुसलमान उधर गए, हिन्दू इधर आए । दोनों राष्ट्र शरणा-र्थियों से भ्रामान्त हो गए । उनके पुनर्वास की समस्या जटिल हो गई ।

हिन्दुस्तान का विधान बना और वह २६ जनवरी, १९५० को लागू हो गया । हिन्दुस्तान लोकतन्त्र-प्रणाली से शासित हो गया । मविधान ने सब दयस्को को मत देने का अधिकार दिया । चुनाव हुए । विभिन्न राजनीतिक दलों ने भाग लिया । केन्द्र और लगभग सभी प्रान्तों में कांग्रेस ने शासन सम्हाला ।

कांग्रेस सरकार ने समाजवादी समाज-व्यवस्था का लक्ष्य निश्चित किया । व्यापार और सम्पत्ति पर विभिन्न कर लगाये । देशी राज्यों का विलीनीकरण हुआ और जर्मनी-दारी का अन्त हुआ । अस्पृश्यता को अपराध माना ।

खाद्यान्न की कमी थी । उस पर नियन्त्रण किया गया । विकास की योजनाएँ बनीं और उसके लिए बहुमुखी प्रयत्न होने लगे । ये स्थितियाँ शौशब में थीं । नया निर्वाचन, नया शासन, नया अनुभव और नई व्यवस्था ।

महात्मा गांधी इस समार में नहीं रहे । दूसरे प्रमुख नेता अपने-अपने राजनीतिक दलों में फँस गए ।

स्वतन्त्रता के सघर्ष में जो एकता थी, वह टूट गई । आजादी के आकर्षण ने जिन मौलिक समस्याओं पर आवरण डाल रखा था वे क्रमशः उभरती गईं ।

जातिवाद, अस्पृश्यता, साम्प्रदायिकता, अमीरी, भ्रष्टाचार, गरीबी और भिन्नमनी

ये हिन्दुस्तान की मौलिक समस्याएँ हैं। अनुशासनहीनता, पद की लालसा, महत्वाकांक्षा, प्रान्तीयता और भापाई विवाद, ये स्वतन्त्रता के बाद उपजी हुई समस्याएँ हैं। इन व इन जैसी और-और समस्याओं से जनता का चरित्र विकृत और मानस उत्पीड़ित हो रहा था।

शिक्षा बढ़ रही थी, बुद्धि का विकास हो रहा था। प्राचीन मान्यताएँ शिथिल हो रही थी, नये सिद्धान्त जन्म ले रहे थे। धर्म-नेता बुद्धिवादियों को कोसते थे। बुद्धिवादी धर्म और धर्म-नेताओं को अतीत की कहानी बनाने की सोच रहे थे।

कुल मिलाकर जो स्थिति बनी, उसमें ध्वंस अधिक था, निर्माण कम, उत्तेजना अधिक थी, चेतना कम। इससे सन्तुष्ट कोई नहीं था। सामाजिक, धार्मिक और राष्ट्रीय—तीनों क्षेत्रों में असन्तोष व्याप्त था। चरित्र-पतन और अनुशासनहीनता से सभी का धैर्य विचलित हो रहा था। इन परिस्थितियों में 'अणुव्रत-आन्दोलन' सामने आया। यद्यपि इसमें कोई नया तत्त्व नहीं था। वे ही पुराने व्रत और वे ही पुरानी मान्यताएँ। किन्तु परिस्थितियों का सही अकन था। उसे वर्तमान रोग के निदान और समाधान के रूप में प्रस्तुत किया इसलिए जनता ने उसे आश्वासन माना।

आचार्यश्री और उनके सहयोगियों की यह कल्पना नहीं थी कि अणुव्रत-आन्दोलन का इतना स्वान्त होगा और वह इतना व्यापक होगा ? आरम्भ में उनकी कल्पना यही थी कि जो लोग हमारे सम्पर्क में हैं, उनका दृष्टिकोण बदले। वे धर्म को केवल उपासना का तत्त्व न मानें उसे चरित्र-बुद्धि के रूप में स्वीकार करें। धार्मिक का जीवन कितना अनुकरणीय होता है, इसका उदाहरण प्रस्तुत करें। यह विचार एक-दो वर्ष तक मन को आन्दोलित करता रहा। कभी-कभी आपस में इसकी चर्चा भी चल पड़ती। आखिर वि० सं० २००५ में वह पक गया। आचार्यश्री ने मुनि श्री नगराजजी को वर्तमान की बुराइयों और उनके अन्त के लिए व्रतों की सूची बना प्रस्तुत करने का प्रादेश दिया। उन्होंने श्रावको को सामने रखकर एक सूची बनाई। आचार्यश्री ने उसे देखा। फिर कल्पना हुई, इसे और विकसित किया जाए। चिन्तन आगे बढ़ता गया। बुराइयों का संकलन और व्रतों की सूची बनती गई। आखिर एक रूप-रेखा स्थिर हुई और सरदारशहर में (वि० सं० २००५ फाल्गुन शुक्ला २) को आचार्यश्री ने अणुव्रत-आन्दोलन का प्रवर्तन किया। इससे पूर्व प्रायोगिक रूप में नव-सूत्री^१ और

१. नव-सूत्री योजना—

- (१) आत्म हत्या करने का त्याग।
- (२) मद्य आदि मादक वस्तुओं के सेवन का त्याग।
- (३) मांस और अण्डा खाने का त्याग।
- (४) बड़े चोरी करने का त्याग।
- (५) जुआ खेलने का त्याग।
- (६) पर-स्त्री गमन और अप्राकृतिक भैयुन का त्याग।
- (७) मूठा मामला और असत्य की साक्षी का त्याग।
- (=) मिलावट कर व नकली को असली बताकर बेचने का त्याग।
- (६) तौल-माप में कमी-बेसी करने का त्याग।

तेरह-सूत्री^१ योजना का प्रसार किया जा चुका था। उन्हें लगभग २५ हजार व्यक्ति स्वीकार कर चुके थे। उसे अणुव्रत-आन्दोलन की पीठिका कहा जा सकता है।

अणुव्रत-आन्दोलन का प्रारम्भिक नाम अणुव्रती-संघ है। उसका और आचार्यश्री की लम्बी यात्राओं का आरम्भ एक साथ ही हुआ। जिन दिनों मध की स्थापना हुई, उसके कुछ ही दिनों बाद व्यवहार-शुद्धि आन्दोलन सामने आया।^२

१ तेरह-सूत्री योजना—

- (१) निरपराध चलने-फिरते जीवों को मान-वृद्धकर न मारना।
- (२) आत्म हत्या न करना।
- (३) मद्य न पीना।
- (४) मांस न खाना।
- (५) चोरी न करना।
- (६) जुध्म न खेलना।
- (७) झूठी साक्षी न देना।
- (८) द्रव्य या लोभवरा आग न लगाना।
- (९) पर-स्त्री गमन न करना, अप्राकृतिक मैथुन न करना।
- (१०) वैश्या गमन न करना।
- (११) धूम्रपान व नशा न करना।
- (१२) रात्रि भोजन न करना।
- (१३) साधु के लिए भोजन न बनाना।

२ मैं प्रतिष्ठा करता हूँ कि—

(१) व्यापारी के नाते —मैं

- (क) माल की समग्र खोरी नहीं करूँगा, जिससे कि बाजार में ठमकती कृत्रिम कमी पैदा हो जाय।
- (ख) बाजार में कृत्रिम मान बढ़ने के कारण बेवा मुनाफा करने के लिए अपने माल के भाव नहीं बढ़ाऊँगा।
- (ग) किसी के अवान या अस्वत का लाभ उठाने के लिए ज्यादा कीमत नहीं माँगूँगा या तौल-माप में कसर नहीं करूँगा।
- (घ) भविष्य से आकस्मिक कारणों में भाव बढ़ जायेंगे इस आशय से मैं चीजें बेचने से इन्कार नहीं करूँगा। पर अगर कोई अनुचित लाभ उठाने की दृष्टि से मेरा माल खरीदना चाहेंगे तो मैं उन्हें माल नहीं दूँगा। इस दिशा में मेरे द्वारा खरीददारों को फुटकर विक्री से तथा एक नियत ही मात्रा में माल बेचने का अधिकार मैं रखूँगा।

(ङ) मैं अपने माल की विक्री-कीमत सही-सही खुले आम बताऊँगा।

(च) मैं अपने माल में किसी तरह की मिलावट नहीं करूँगा और जानकारी होने पर ऐसी चीज अपनी दुकान में नहीं रखूँगा।

खरीददार के नाते—मैं

- (क) जिस चीज की बाजार में कमी हो, उसे अस्वत से ज्यादा नहीं खरिदूँगा और कृत्रिम कमी पैदा करने वाली प्रवृत्तियों में सहयोग नहीं दूँगा। (जप पृष्ठ ५८ पर देखें)

जो परिस्थिति थी, उसमें चरित्र-विकास के आन्दोलन बहुत अपेक्षित थे। अशुक्लता सब एक अभाव की पूर्ति था, इसलिए थोड़े समय में ही वह बहुत प्रख्यात हो गया। जनता ने एक प्रकाश रश्मि के रूप में उसका स्वागत किया। छोटे-छोटे गांवों में सैकड़ों की सख्या में लोग एकत्रित होते, आन्दोलन के व्रतों को सुनते और उन्हें अपनाते।

जयपुर चातुर्मास में उसे और अधिक प्रसार मिला। उसका पहला वार्षिक अधिवेशन दिल्ली में हुआ। आन्दोलन को सार्वजनिक रूप यही मिला। नये-नये आन्दोलन के प्रति जो आकर्षण था, वह स्वयं अपनी अपेक्षा का साक्षी था।

उस समय आचार्यश्री का परिचय एक रुढ़िवादी बर्माचार्य और सम्प्रदाय-नेता के रूप में था। उनके द्वारा प्रवर्तित आन्दोलन असाम्प्रदायिक हो सकता है, यह कल्पना भी लोग नहीं कर पा रहे थे। आन्दोलन रचनात्मक नहीं है, केवल नकारात्मक है। अपने सम्प्रदाय को बढ़ाने के लिए यह एक जाल रचा गया है। इस कौटि की अनेक प्रतिक्रियाएँ चल रही थी। फिर भी पहले अधिवेशन में आन्दोलन का जो रूप बना, वह कल्पनातीत सुखद था। उसी के आधार पर आचार्यश्री को यह विश्वास हो गया कि आन्दोलन को स्वयं चलना है। जनता को इसकी अपेक्षा है। उसकी पूर्ति में थोड़ा-सा हमारा योग मिले, इतना ही बस है।

दिल्ली नगर-निगम के प्राण में जब सैकड़ों व्यक्तियों ने समवेत स्वर में प्रतिज्ञाओं को दोहराया, तब लग रहा था, युग करवट ले रहा है।

समाचार-पत्रों ने उसे जो स्थान दिया वह किसी भी अराजनीतिक आन्दोलन को सम्भव नहीं मिला।

असाम्प्रदायिक रूप

आन्दोलन का दृष्टिकोण आरम्भ से ही असाम्प्रदायिक था। यह जनता को जैन धर्म या तैरापथ में दीक्षित करने का उपक्रम नहीं था। इसका विशुद्ध उद्देश्य था—चरित्र-विकास। आचार्यश्री की दृष्टि में चरित्र-विकास और जैनत्व भिन्न नहीं है। फिर भी यह सचाई है कि अशुक्ल-आन्दोलन का बाहरी रूप असाम्प्रदायिक और आंतरिक

(पृष्ठ ५७ का शेष कुछ नोट)

- (ख) जिन चिजों के भाव नियन्त्रित किये गये हों, वे नियन्त्रित भाव में ही खरोदने की मेरी कोशिश रहेगी, पर वे वैसे न मिलें तो मैं यथाम्भव उनके बिना ही निगमने की कोशिश करूँगा।
- (ग) सुविधा, आराम या सामाजिक कार्यों के लिए कानून को डालकर या गुप्त रीति से चील नहीं खरीदूँगा।
- (घ) मैं किसी को रिश्वत नहीं दूँगा और दूसरों की अपेक्षा खर्च के लिए बेजा फायदा उठाने के आशय में न किसीसे सिफारिश पत्र दूँगा।
- (ङ) सरकार कर्मचारी या सार्वजनिक कार्यकर्त्ता के नाते मैं किसीसे रिश्वत या बखशीश नहीं लूँगा और न अपने कर्तव्य पालन में अधिकारी या बड़े आदमियों के प्रभाव से च्युत हो दूँगा। मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को शुद्ध व्यवहारी बनाने की कोशिश करूँगा।

रूप साम्प्रदायिक कभी नहीं रहा ।

ग्रान्दोलन का नाम जैन-परम्परा से लिया गया । भगवान् महावीर ने अधिकांश-भेद से धर्म को दो भागों में विभक्त किया है—मुनि धर्म और श्रावक धर्म । मुनियों के लिए भगवान् ने पांच महाव्रतों की व्यवस्था की और श्रावकों के लिए पांच अणुव्रतों और सात शिष्टाव्रतों की । महात्मा बुद्ध ने मध्यम प्रतिपदा का विधान भिक्षुओं के लिए किया । भगवान् महावीर ने मध्यम-मार्ग का प्रतिपादन गृहस्थों के लिए किया । वह है अणुव्रत । वह हिंसा और अहिंसा के बीच का मार्ग है । यथाशक्य अहिंसा का मार्ग है ।

हिंसा जीवन का पूर्ण अनयम है और अहिंसा जीवन का पूर्ण नयम । पूर्ण अनयम में रहना मनुष्य के लिए अहितकर है, और पूर्ण नयम की भावना कठिन है । अणुव्रत इस चिन्तन का निष्कर्ष है कि मनुष्य पूर्ण नयम न कर सके तो न्यूनतम नयम अवश्य करे ।

वह न्यूनतम नयम ही अणुव्रत है । नामकरण करते समय यह विकल्प उठा कि यह ग्रान्दोलन जैन-अजैन सभी के लिए है । तब इसका नाम अणुव्रत-ग्रान्दोलन क्यों रखा जाए ? लोग इसे साम्प्रदायिक कैसे मानेंगे ? और-और नाम सोचे गए, पर उपयुक्त नाम जवाब नहीं । आचार्यश्री का यह विचार था कि नाम बहुत बड़ा और काम छोटा, यह नहीं चाहिए । अणुव्रत शब्द इस भावना का प्रतिनिधित्व करने में समर्थ है । छोटे-छोटे व्रतों में बड़ा काम हो सकता है, इस मकल्य की पृष्ठभूमि पर ग्रान्दोलन को 'अणुव्रती-मघ' की सजा मिली ।

लोग जब आचार्यश्री तुलसी को साम्प्रदायिक मानते थे, तो उनके ग्रान्दोलन को अनाम्प्रदायिक कैसे मान लेते । आदि-आदि में ग्रान्दोलन सम्प्रदाय की दृष्टि में ही देखा जाता रहा । ग्रान्दोलन के पहले वर्ष में आचार्यश्री जयपुर में चातुर्मास व्रता रहे थे । वहां डा० राजेन्द्रप्रसाद आए । उन दिनों वे भारतीय विधान परिषद् के अध्यक्ष थे । अणुव्रत-ग्रान्दोलन की चर्चा चलने पर उन्होंने कहा—“इसका प्रसार तीव्र गति में होना चाहिए ।” आचार्यश्री ने कहा—“हम भी यही चाहते हैं, पर अभी एक कठिनाई है ।

डा० राजेन्द्रप्रसाद—“वह क्या ?”

आचार्यश्री—“यही कि दूध में जला हुआ छाल को भी फूक कर पीता है । लोग ग्रान्दोलन को अभी साम्प्रदायिक दृष्टि में देखते हैं ।”

डा० राजेन्द्रप्रसाद—“यह दृष्टिकोण अपने आप मिट जाएगा, जैसे-जैसे लोग सम्पर्क में आएंगे ।”

आचार्यश्री—हम यही चाहते हैं कि लोग इस भावना को समझे और जिन चरित्र-बल की आवश्यकता है, उसे सहसा पूर्ण करें । आदि में प्रत्येक प्रवृत्ति को कठिनाई का सामना करना पड़ता है । अणुव्रत-ग्रान्दोलन भी उसका अपवाद कैसे हो सकता था । किन्तु जिसका मूल प्रकाशमय होता है, उसका भविष्य आवरणमय नहीं हो सकता । एक-दो वर्ष के सतत प्रयास के बाद आवरण टूट गया, ग्रान्दोलन जनता का बन गया ।

व्रत-सूची

आदि में आन्दोलन के व्रतों की सूच्या चौरासी थी। फिर जैसे-जैसे वह जनता उठ पड़ेवा, जैसे-जैसे अनुभव व्यापक हुआ जैसे-जैसे उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहा। बम्बई के चतुर्मास में उसकी रूपरेखा में परिवर्तन हुआ। तब तक आन्दोलन पांच वर्षों की अवधि पार कर चुका था। हजारों व्यक्ति अणुव्रती बन चुके थे। लाखों व्यक्ति उसमें समर्थक हो गए थे। करोड़ों तक उसकी भावना पहुँच चुकी थी। तबसे जन-मालम में एक आन्दोलन हो रहा था। आचार्यश्री के पास विप्लव जला कि अब 'अणुव्रती-संघ' का नाम 'अणुव्रत-आन्दोलन' कर दिया जाए। संघ शब्द में एक सीमा की भावना है। आन्दोलन अधिक मुक्त भावना का वाचक है। यह विचार रत्ना और संघ का नाम अणुव्रत-आन्दोलन हो गया।

आन्दोलन भारत की सीमा के पार पहुँच चुका था। पहले अविरोध के समर्थ इंग्लैंड और अमरीका के समाचार पत्रों ने आन्दोलन की खर्चा की थी। न्यूयार्क के प्रसिद्ध साप्ताहिक टाइम (१५ मई, १९५०) में 'एटोमिक बॉम' शीर्षक में यह संवाद प्रकाशित हुआ था—

"अन्य अनेक स्थानों के कुछ व्यक्तियों की तरह एक पतला, दुबला, जिना, कम-कती आँखों वाला भारतीय मसूर की वर्तमान स्थिति के प्रति अत्यन्त चिन्तित है। ३४ वर्ष की आयु का वह आचार्य तुलसी है जो जैन-तेरापय मभाव का आचार्य है। यह अहिंसा में विश्वास करने वाला धार्मिक समुदाय है। आचार्य तुलसी ने १९४९ में अणुव्रती-संघ की स्थापना की थी। ".....जब समस्त भारत को व्रती बना चुकेंगे तब शेष संसार को भी व्रती बनाने की उनकी योजना है।"

जापान में भी अणुव्रतों की खर्चा हुई। उन सब स्थानों की प्रतिक्रिया भी आचार्यश्री तक पहुँची। मक्षेप में वह यही थी कि आन्दोलन के नियम भारतीय जीवन को दृष्टि में रखकर बनाए गए हैं। बहुत सारे नियम हमारे लिए उपयोगी नहीं हैं। तब आचार्यश्री ने व्रतों की रूप-रेखा में परिवर्तन करने का निर्णय किया। यह आवश्यक भी था। वह रूपरेखा भारत और विशेषतः राजस्थान की परिस्थितियों के अनुरूप में बनी थी। वह उसी जीवन-परम्पराओं में विशेष प्रभावित हो, यह अन्वा-भाविक नहीं। आन्दोलन की व्यापकता के लिए उसे सर्वदेशीय रूप देना आवश्यक था। इसलिए उसमें परिवर्तन किया गया।

परिवर्तन का दृष्टिकोण यह रहा कि अनन्य की नीतिगत प्रवृत्ति सर्वदा और सर्वत्र एक रूप होती है, इसलिए उसके निवारक व्रतों को ही व्यापक रूप दिया जाए। शेष व्रत उन्हीं के अन्तर्गत हो और देश-काल की आवश्यकतानुसार उनका विन्यास किया जाए—जब जहाँ जो अनन्य की भाशा बड़े, उसे रोकने के लिए व्रत-विन्यास किया जाए। वे एक देशीय हो सकते हैं। इन प्रकार मूल-व्रतों की संख्या ४२ हो गई। पहली रूप-रेखा में आन्दोलन में श्रेणियाँ नहीं थीं। तेरह-सूत्री योजना को स्वीकार करने वाले हजारों व्यक्ति अपने आपको आन्दोलन के सदस्य नहीं मानते थे और कुछ लोग ऐसे

भी थे, जो घूस न देने और आयकर देने में पूरी प्रामाणिकता रखते थे और कुछ लोग इनके पालन में अपने को अक्षम पाते थे। इन स्थितियों में यह आवश्यक लगा कि अणुव्रतियों के लिए क्रमिक-विकास के सोपान निश्चित कर दिए जाए। इसी चिन्तन की पृष्ठभूमि पर आन्दोलन के व्रतियों की तीन श्रेणियाँ निश्चित की गई—

(१) प्रवेशक अणुव्रती।

(२) अणुव्रती।

(३) विशिष्ट अणुव्रती।

प्रवेशक अणुव्रती के लिए ११, अणुव्रती के लिए ४२ और विशिष्ट अणुव्रती के लिए ४ व्रत निश्चित किए गए।

पहली रूपरेखा में अणुव्रतों की आदि में (निम्नांकित प्रतिज्ञाओं का पालन अणुव्रती के लिए अनिवार्य है)—अनिवार्यता की भाषा थी। चिन्तन के बाद यह जचा—अणुव्रती व्रत-ग्रहण के लिए अपनी आस्था और सकल्प प्रकट करें, ऐसी भाषा होनी चाहिए। इन दृष्टि से अणुव्रतों की भाषा को अणुव्रती के सकल्पाभिष्विक्त का रूप मिला।

महान् अनुष्ठान, महान् प्रयत्न

अनुष्ठान अल्प हो और प्रयत्न महान् हो तथा अनुष्ठान महान् हो और प्रयत्न अल्प हो—ये दोनों मार्ग परिणाम-शून्य होते हैं। सफलता का मार्ग यही है कि अल्प अनुष्ठान के लिए अल्प प्रयत्न और महान् अनुष्ठान के प्रयत्न भी महान् हो।

अणुव्रतों का प्रसार एक महान् अनुष्ठान था। महान् इस अर्थ में कि जन-जन को अणुव्रती बनाना था और इसलिए भी महान् कि जन-जन को समय-समय से हटा समय में स्थिर करना था। आचार्यश्री की इच्छा थी कि सब लोग अणुव्रती बनें। वे अणुव्रती कहलायें या नहीं, यह उनकी इच्छा पर निर्भर है। किन्तु अणुव्रतों का सकल्प न हो तो अवश्य करें। कुछ बड़े कहलाने वाले लोग अणुव्रती बनने से झिझकते थे। उनकी झिझक को देख आचार्यश्री ने कई बार कहा—“बड़े कहलाने वाले लोग अपने आपको दूध से धुला मानते हैं। सचमुच वे ऐसे ही हैं तो अच्छी बात है, किन्तु मैं नहीं ममभक्ता कि वे व्रतों की आवश्यकता दूसरों के लिए ही क्यों मानते हैं?”

आचार्यश्री के इस तर्क ने बहुत प्रेरणा दी कि मनुष्य कहलाने का अधिकारी वही है, जो सही अर्थ में अणुव्रती है। फिर चाहे वह सहज शुद्ध-भाव से अणुव्रती बना हो या आन्दोलन से प्रेरणा पाकर बना हो। राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद ने जब कहा—“यदि आप मुझे कोई पद दें तो मैं अणुव्रत के समर्थक का पद लेना चाहता हूँ।” आचार्यश्री ने इसके उत्तर में कहा—“मैं आपको अणुव्रती का पद देना चाहता हूँ।”

जन-जन को अणुव्रती बनाने के लिए आचार्यश्री इन दस वर्षों में लगभग दस हजार मील की यात्रा कर चुके हैं। लाखों व्यक्तियों से आपका साक्षात्कार हुआ है। एक-एक दिन में चार-चार, पाँच-पाँच बार आपने प्रवचन किए। बातलाप और समझाने-

बुझाने में आपका बहुत समय खपा है। छोटे से छोटे व्यक्ति को आपने स्वयं समझाया है बड़े-बड़े शिक्षितों से भी आपने आन्दोलन की चर्चा की है। आप छोटे-छोटे गावों में, जहाँ रवि और कवि दोनों ही कठिनाई से पहुँच पाते हैं, वहाँ आप पहुँचे हैं। आपने अनेक कठिनाइयाँ झेलकर बड़े नगरी में प्रवास किया है। आपने विरोध के तूफानों को सहकर भी जनता को प्रकाश देने का यत्न किया है और प्रशंसा को पचाकर यथार्थ कहा है। एक बार लखनऊ में आपने कहा—“अणुव्रत-आन्दोलन के प्रशंसक व समर्थक बहुत हैं। मैं प्रशंसा सुनते-सुनते ऊब चुका हूँ। अब मैं समर्थक नहीं, अणुव्रती देखना चाहता हूँ।” इस सारी तब्य के पीछे एक ही उद्देश्य रहा है—जन-कल्याण, चरित्र-विकास आत्मोदय। इसी उद्देश्य की लौ जला कर आप विद्यालयों, कार्यालयों, दानारों, मुहल्लों आदि विभिन्न स्थानों में गए और अणुव्रत-आन्दोलन से जनता को अवगत कराया। लोगों ने कहीं आन्दोलन को जीवन में स्थान दिया, कहीं नहीं भी दिया पर यह अना-बन्धक है, ऐसा कोई कैसे कहता, चरित्र-विकास के विषय में कोई कैसे दो मत हो सकता है। और इस विषय में भी दो मत नहीं हो सकते कि आचार्यश्री ने चरित्र-विकास के लिए इतना तप तपा है, जितना कम लोग ही तप सकते हैं। उनके शिष्य-वर्ग ने भी इस दिशा में बहुत प्रयत्न किये हैं। महान् अनुष्ठान के लिए आचार्यश्री को सामग्री भी महान् मिली है। आचार्यश्री ने उसे महानता दी है और उसकी महानता ने आचार्यश्री के महान् साध्य की पूर्ति में महान् योग दिया है।

आलोचकों की दृष्टि में

जहाँ समुदाय है, वहाँ मति-भेद है। जहाँ मति-भेद है, वहाँ आलोचना है। इस सामुदायिक जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति या तत्त्व नहीं है, जो आलोच्य न हो और जो आलोच्य ही हो। अणुव्रत-आन्दोलन में आलोचना के अनेक स्तर देखे हैं, प्रवर्तक ने और अधिक। आचार्यश्री ने आन्दोलन के बारे में स्वयं जनमत जानना चाहा था। इसलिए अनेक विचारकों को आलोचना के लिए प्रेरित किया गया। ध्वसात्मक आलोचना, जो कोरा मानसिक वेग होता है, से आन्दोलन को कोई लाभ न हुआ। तथ्यात्मक आलोचना ने अवश्य ही समय-समय पर दिशा संकेत दिये हैं।

अहिंसा नियम और संघ का दृष्टिकोण

श्री किशोरलाल भश्रुवाला की तथ्यात्मक आलोचना से चिन्तन का अवसर मिला। उन्होंने हरिजन^१ में लिखा—“इस संघ में सबका प्रवेश हो सकता है, जाति, धर्म, रंग, स्त्री, पुरुष आदि का कोई विचार नहीं किया जाता। इस संघ ने अपने सदस्यों के लिए सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि नाम देकर कुछ विभाग बनाये हैं और उनमें हर एक के अणुव्रत बताये हैं। कुछ नियम तो इतने प्रत्यक्ष हैं कि हर एक को

मानना चाहिए। कुछ ऐसे भी हैं, जिन्हें और ज्यादा कसना चाहिए। लेकिन, सच तो यह है कि युद्ध के बाद दुनिया में मानव का इतना पतन हो गया है कि वह समाज के प्रति अपने मामूली कर्तव्य भी नहीं निभा रहा है। इसीलिए यदि यहाँ उनकी एक-एक करके गिनती की गई है, तो अच्छा ही है।

“यद्यपि यह सच सब घरों के मानने वालों के लिए खुला है और अहिंसा के सिवा बाकी सब व्रतों के नियम-उपनियम साम्प्रदायिकता से मुक्त सामाजिक कर्तव्यों पर नियाह रख कर बनाये गये हैं, लेकिन, अहिंसा के नियमों पर पथ के दृष्टिकोण की पूरी छाप है। उदाहरण के लिए शुद्ध शाकाहार, वह चाहे कितना ही वाछनीय हो, भारत सहित मानव समाज की आज की हालत और रचना को देखते हुए, मास-मछली, अण्डा आदि से पूरा परहेज करने और उनसे सम्बन्ध रखने वाले उद्योगों से भी बचे रहने का व्रत जैनो और वैष्णवों की एक छोटी-सी सख्या ही ले सकती है। यही बात रेशम और रेशम के उद्योग के लिए भी लागू है। (यह देखकर थोड़ा कतुहल होता है कि मोती और मोतियों के व्यापार का उल्लेख नहीं किया गया है। यद्यपि उनमें भी उतनी ही हत्या होती है, जितनी कि रेशम में, हालांकि जैनो में यह व्यापार काफी फैला हुआ है।)

“लेकिन, ये छोटी-मोटी खामिया छोड़कर इतना तो कहना ही चाहिए कि सिद्धान्त और नियम के प्रति लापरवाह भाव के रवैये के खिलाफ लोगों का विवेक जगाने की यह कोशिश प्रशंसनीय है।”

मासाहार के निषेध में जैनो ने पहल की है, यह सही है। किन्तु आज यह विषय धार्मिक ही नहीं रहा है। शरीर-शास्त्र की दृष्टि से भी यह माना जाने लगा है कि मास मनुष्य का खाद्य नहीं है। शाकाहार का समर्थन आज सभी देशों में हो रहा है, इसलिए इसे साम्प्रदायिक दृष्टिकोण नहीं कहा जा सकता है।

आचार्यश्री ने यह सोचा कि अणुव्रती को मास नहीं खाना चाहिए, पर मास खाने वाले अणुव्रती बन ही नहीं सकते यह भी क्यों? जो व्यक्ति नैतिक-व्रतों की साधना चाहें उनके लिए कोई मार्ग होना चाहिए। प्रवेशक अणुव्रती के व्रतों में मासाहार निषेध का व्रत नहीं रखा गया। इसे लेकर आचार्यश्री के परिपार्श्व में ही चर्चा हुई, आचार्यश्री ने मासाहार का व्रत उठा दिया। मासाहार निषेध का व्रत होना चाहिए, यह भी सही दृष्टिकोण है और मासाहार करने वाले अणुव्रत-भ्रान्दोलन के सदस्य न बन सकें यह भी चिन्तनीय है। आचार्यश्री ने इन दोनों में सामंजस्य स्थापित किया। न मासाहार निषेध के व्रत को उठाया और न मासाहार करने वालों को व्रत-साधना से वंचित ही रखा।

शक्यता का प्रश्न ?

कुछ भालोचको ने कहा—इसमें घूस न देने व आयकर देने में प्रामाणिकता रखने का कोई व्रत नहीं है। अवश्य ही अक्षरने की बात है। किन्तु किया क्या जाए? आखिर शक्यता व सामाजिक मनोवृत्ति का प्रश्न है।

धूस लेने का त्याग करना अपना समय है, पर देने का सम्बन्ध केवल अपने से नहीं है। इतनी मानसिक दृढ़ता सब लोगो में नहीं होती कि अनेक कठिनाइयों को सहकर भी धूस न दे। इस शक्यता की भावना को विचारको ने बहुत ही व्यावहारिक और चल सकने वाला मार्ग बताया। श्री श्रीप्रकाशजी ने लिखा था—“मानवीय प्रकृति की सीमा से सर्वोत्तम है।”^१

नकारात्मक-दृष्टिकोण

अनेक विचारको ने आन्दोलन के नकारात्मक स्वरूप ही आलोचना की। उनका कहना था कि विधेय के बिना कोरा निषेध व्यक्ति में निरुत्साह पैदा करता है। आन्दोलन का रूप रचनात्मक होना चाहिए।

आचार्यश्री ने इसे इस रूप में मान्य किया कि आन्दोलन अपने ध्येय की दिशा में रचनात्मक है। चरित्र-निर्माण के जो प्रयत्न हैं, अभ्यास हैं, वे निषेध नहीं हैं। उनमें निषेध कोरा दुष्प्रवृत्ति का है, जो आन्दोलन का वास्तव रूप है। उसके आन्तरिक रूप में आत्मानुभूति की तीव्रता है, जो विधेय ही विधेय है।

सत्य का अणुव्रत

आचार्य विनोबा भावे ने सत्य के अणुव्रत की आलोचना की। उनका अभिमत था कि अहिंसा का अणुव्रत हो सकता है, पर सत्य अखण्ड है, वह महाव्रत ही होगा। उसे विभक्त नहीं किया जा सकता। आचार्यश्री ने इस पर चिन्तन किया। किन्तु उक्त तर्क हृदय को न छू सका। सत्य अहिंसा से भिन्न नहीं है। जहाँ हिंसा है, वहाँ सत्य नहीं है। स्वरूपतः अहिंसा भी अखण्ड है और सत्य भी अखण्ड है। आचरण की शक्यता के आधार पर ये खण्ड किए गए हैं। ऊँचाई अविभक्त होती है, किन्तु मनुष्य एक ही ढंग में ऊपर चढ़ नहीं सकता। इसलिए सोपान विभक्त होते हैं। अणुव्रत आत्मा की ऊँचाई तक पहुँचने के सोपान हैं। वे जीवन के क्रमिक विकास और अभ्यास के लिए हैं।

जड़ की बात

कही-कही ऐसा उच्छ्वास मिला कि अणुव्रत-आन्दोलन जड़ की बात नहीं करता, वह केवल ऊपर को छूता है। आर्थिक समस्या का समाधान हुए बिना नैतिकता का विकास ही नहीं हो सकता। आचार्यश्री ने इसे एकान्तिक असत्य नहीं कहा, किन्तु वे इससे सहमत नहीं हुए कि जिनके सामने आर्थिक कठिनाई नहीं है, वे नैतिक ही हैं। नैतिकता को लोगो ने बहुत छोटी सीमा में बाँध रखा है। आक्रमण का मनोभाव क्या अनैतिकता नहीं है? साआज्यवादी मनोवृत्ति क्या अनैतिकता नहीं है? अनाक्रमण

जीवित शान्ति और अपने अधिकार में मनुष्य रहने की भावना का वातवरण पैदा करना आन्दोलन की मुख्य प्रवृत्ति है। क्या यह जड़ की बात नहीं है ?

क्या सब नैतिक हो जाए गे ?

कुछ चिन्तनशील व्यक्तियों ने कहा—“भगवान् महावीर हुए, भगवान् बुद्ध हुए, महात्मा गांधी हुए। वे ही समूचे विश्व को नैतिक नहीं बना सके तो क्या अब आचार्यश्री उमे नैतिक बना देंगे ?”

आचार्यश्री ने कहा—“मैं कब कहता हूँ कि मैं समूचे ससार को नैतिक बना दूँगा। हमारा प्रयत्न इसी दिशा में होना चाहिए कि समूचा ससार नैतिक बने। नैतिकता की लीं जलती रहे। प्रयत्न करने पर भी न बने तो वह हमारे पुरुषार्थ का बोझ नहीं होगा।”

विरोधी प्रतिक्रियाएँ

अणुव्रत का कार्य आगे बढ़ा। जन-साधारण ने उसे उपादेश माना तो हमारी शक्ति प्रसार में अधिक लगी। एक नया ऊहापोह खड़ा हुआ। हमारे अनुयायी जन ही कहने लगे—“आचार्यश्री जनता को जैन बनने पर बल नहीं देते। तेरापथ के प्रचार की गति गिथिल कर दी है। उनका अधिकांश समय जनता के लिए बीतता है, अपने सम्प्रदाय के लिए बहुत थोड़ा करते हैं।”

दूसरी ओर कुछ अजैन लोग यह कहने लगे कि आचार्यश्री अणुव्रत-आन्दोलन के माध्यम से सबको जैन बनाना चाहते हैं। एक ओर वे प्रतिक्रियाएँ हुईं तो दूसरी ओर कुछ लोगों के सुझाव आए कि यह आन्दोलन बहुत आवश्यक है। इसका प्रचार सतत और तीव्र गति से होना चाहिए। राजगोपालाचार्य ने पहले अधिवेशन के अवसर पर लिखा था—“मेरी राय में यह जनता के नैतिक एवं सांस्कृतिक उद्धार की दशा में पहला कदम है।”

सिन्ध के वयोवृद्ध आर्य नेता ताराचन्द आर० डी० गाजरा ने लिखा था—“आपके विचार उत्कृष्ट हैं और आपका प्रयत्न उत्तम है। पर मैं अपना एक विनम्र सुझाव प्रस्तुत करना चाहूँगा। वह यह कि हमारे सभी अच्छे उद्देश्य इसलिए अपूर्ण रह जाते हैं कि उनके लिए काफी विस्तृत एवं तीव्र प्रचार नहीं किया जाता।

मैं तन्त्रापूर्वक निवेदन करूँगा कि यदि आप अपने ध्येय में सफल होना चाहें तो आप भारत और पाकिस्तान की सभी भाषाओं में लाखों की संख्या में पुस्तिकाएँ व पर्चे प्रकाशित करें और उन दोनों देशों के स्कूलों में मुफ्त बटवाएँ।”

दूसरी ओर कुछ लोग इस प्रचार में लगे कि आचार्यश्री कोरे प्रचारक हो गए हैं। प्रशंसा की भूख जाग गई है। वे अणुव्रत-आन्दोलन के वहाने अपना सिक्का जमाना चाहते हैं।

इस प्रकार अनेक आलोचनाओं व प्रतिक्रियाओं के तटों के बीच आन्दोलन

प्रवाहित हुआ। उनसे कहीं-कहीं आन्दोलन का कलेवर संकीर्ण भले ही हुआ हो, पर उनसे आन्दोलन आगे बढ़ा है, इसमें कोई सन्देह नहीं।

संख्या या गुण

आन्दोलन के सामने दो प्रश्न थे—(१) उसके सदस्य अधिक हों या (२) श्रेष्ठता अधिक हो। आचार्यश्री ने दूसरा विकल्प ही चुना। उन्होंने पहले अधिवेशन के अवसर पर कहा—“मुझे बड़ी संख्या का मोह नहीं है और छोटी संख्या की कोई चिन्ता नहीं है। अणुव्रती चाहे थोड़े वनें या अधिक, किन्तु जो वनें वे प्रादर्श वनें।”^१ आन्दोलन की इस भावना को जैनेन्द्रकुमारजी ने इन शब्दों में व्यक्त किया—“अभी अणुव्रतियों की संख्या छः सौ से कुछ ही अधिक है। यह देश तो बहुत बड़ा है। उस सागर में यह संख्या बूंद बराबर समझी जा सकती है। पर संख्या पर ध्यान उतना नहीं है, यह अच्छा ही है। निष्ठा गुण की हो तो संख्या आप ही कहीं से कहीं पहुँच जाती है। मैंने देखा है कि अणुव्रती संघ के पीछे संख्या का लोभ उतना नहीं है, जितना गुण पर आग्रह है। इस तरह की संख्या की अल्पता प्रभूत परिणाम ला सकती है।”^२

जमनालालजी बजाज ने भी उस समय यही लिखा था—“संघ के सदस्यों की अपेक्षा गुण पर ध्यान अधिक रखना चाहिए।”^३

नेतृत्व

आध्यात्मिक आन्दोलन के नेतृत्व का पद, अधिकार या सत्ता के अर्थ में कोई महत्व नहीं रखता। विशुद्धि की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ऐसे आन्दोलन का नेतृत्व कौन करे ?

अणुव्रत-आन्दोलन के समर्थक सभी लोगों ने चाहा कि अभी आन्दोलन का नेतृत्व आचार्यश्री ही करें। उनसे जो आलोक मिलेगा वह अन्य स्रोतों से सम्भव नहीं। आचार्यश्री ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया। इससे कुछ उलझन भी बढ़ी। तेरापंथ और अणुव्रत-आन्दोलन दोनों का नेतृत्व एक व्यक्ति कर सकता है, इस पर सहसा विश्वास नहीं हुआ। इसीलिए आचार्यश्री ने पहले अधिवेशन के अवसर पर कहा—“वर्तमान में संघ का नेतृत्व मैंने सम्हाला है। इसका अर्थ यह नहीं कि संघ के सदस्यों को तेरापंथ की सदस्यता स्वीकार करनी होगी। किसी भी धर्म में विश्वास रखने वाला इस संघ का सदस्य हो सकता है।” इसका नेतृत्व मैंने इसलिए सम्हाला है कि इसकी प्रारम्भिक व्यवस्था सुदृढ़ हो जाए। उपयुक्त समय में इसके नेतृत्व की अन्य व्यवस्था भी की जा सकती है।”

एक व्यक्ति ने उन्हीं दिनों आचार्यश्री से पूछा—“बंया संघ में सम्मिलित होने

१. अणुव्रती संघ

२. अणुव्रती संघ

३. अणुव्रती संघ

पर मुझे आपको धर्माचार्य मानना होगा ?" आचार्यश्री ने कहा—"कोई आवश्यक नहीं। आपको केवल आन्दोलन के व्रतो का पालन करना होगा।"

इस उदार दृष्टि ने जनता को आकृष्ट किया और थोड़े ही वर्षों में आन्दोलन सवका हो गया। जैन, वैदिक, सिख, मुसलमान, ईसाई सभी लोग अणुव्रती बने।

अणुव्रत-आन्दोलन सब धर्मों की सामान्य भूमिका बन गया।

समन्वय और एकरूपता

आचार्यश्री चरित्र-विकास को तब तक पूर्ण नहीं मानते थे, जब तक विचारों में समन्वय और जीवन-व्यवहार में एकरूपता न आ जाए। धर्म का एक ऐसा समन्वित रूप प्रपेक्षित था, जो किसी सम्प्रदाय विशेष का न हो, सवका हो। धर्म का ऐसा मन्त्र कोई नहीं था, जिसे सब लोग अपना कह सकें और एक साथ रहकर उसकी आराधना कर सकें। अणुव्रत-आन्दोलन ने इस अभाव की पूर्ति की। इसे सब धर्म वाले अपना मानते हैं और यह मेरा ही है, ऐसा कोई नहीं मानता।

दूसरी बात—धर्म जीवन व्यापी नहीं रहा था। वह विभक्त हो गया था। लोग समझने लगे थे—धर्म करने का समय वही है, जब उपासना की जाती है। दुकान में बैठकर या किसी व्यापार में लगकर कोई धर्म थोड़ा ही पाल सकता है? इस मिथ्या-चिन्तन से जीवन में अनेक रूपता आ गई थी। धर्म क्षेत्र और काल की सीमा में बंध गया था।

आन्दोलन ने जनता को यह दृष्टि दी कि जो व्यक्ति धर्मस्थान में जाकर धर्म का विचार करता है, दुकान या कार्यालय में नहीं करता, उसने धर्म का मर्म नहीं समझा। जो व्यक्ति उपासना-काल में धर्म का विचार करता है, जीवन-व्यवहार में नहीं करता, उसने धर्म का हृदय नहीं छुआ। सही अर्थ में धार्मिक वही है, जो धर्मस्थान की भाँति कर्म-स्थान में भी और उपासना-काल की भाँति जीवन-व्यवहार में भी धर्म और अधर्म का विवेक करे।

शताव्दियों की धर्म-रूढ़ता के कारण संस्कार रूढ़ हो गए थे। धर्म क्रिया-काण्डों में बंध गया था। उसके दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना आवश्यक था। आन्दोलन ने उस आवश्यकता की पूर्ति की। जनता को नई चेतना और नया दृष्टिकोण दिया।

आन्दोलन की सफलता व विफलता

आन्दोलन की सफलता का अकन उसके परिणाम पर निर्भर होता है। अणुव्रत-आन्दोलन विफल तो है ही नहीं। आचार्यश्री जो प्रयत्न करते हैं, उसे अपनी सावना मानकर करते हैं। उन्होंने दूसरों के लिए ही कुछ किया होता तो संभव है, वह क्वचित् विफल भी हो जाता। सच यह है कि वह कहीं भी विफल नहीं हुआ है। भारतीय मानन पर उसने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। नैतिकता के पुनरुज्जीवन में उसने अपना सन्निध योग दिया है। आध्यात्मिक संस्कार सूक्ष्म होते हैं। इसलिए उसकी श्रान्ति का परिणाम

शीघ्र ही दीख नहीं पाता । किन्तु जो बीज बोया गया है, उसका परिणाम अवश्य होता है ।

भारतीय नैतिकता राष्ट्रीयता के आधार पर विकसित हो, यह इष्ट नहीं है । उसका एक पार्श्व सबल है तो दूसरा दुर्बल भी है । राष्ट्र के नाम पर थोड़ी भलाई होती है तो उसके नाम पर बुराई भी होती है । दूसरे राष्ट्रों के प्रति थोड़ी हीनत्व की भावना भी पनपती है ।

नैतिकता अध्यात्म पर आधारित होनी चाहिए । वह किसी के लिए अहितकर नहीं होती । यद्यपि उसके निर्माण में समय कुछ अधिक लगता है । आज भी अनेक विचारक व्यक्ति इस आन्दोलन में अनेक संभावनाएं देख रहे हैं ।

नये-नये उन्मेष

जैसे लाभ होता है—वैसे लोभ होता है । यह आर्थिक प्रवृत्ति है । प्रवृत्ति का क्रम भी यही है । सफलता होती है, उत्साह बढ़ता है । जैसे-जैसे सभी वर्गों के व्यक्ति आन्दोलन की ओर झुकते गए वैसे-वैसे उसमें नये-नये उन्मेष आते गए । विद्यार्थी, व्यापारी, राज्यकर्मचारी, शिक्षक, मजदूर आदि के लिए पृथक्-पृथक् व्रत निश्चित हुए । समय-समय पर विद्यार्थी सप्ताह, राज्यकर्मचारी सप्ताह, व्यापारी सप्ताह, मद्यनिषेध सप्ताह मनाए गए । दिल्ली तथा अन्य कई स्थानों में अगुव्रत-विद्यार्थी परिपद की स्थापना हुई । आन्दोलन की विविध प्रवृत्तियों के परिचालन के लिए अगुव्रत समिति की स्थापना हुई । उसने 'अगुव्रत' पाक्षिक पत्र का प्रकाशन शुरू किया । अगुव्रत-विचार-परिपद के आयोजन किये । आन्दोलन को व्यापक बनाने के प्रयत्न किये । किन्तु वे पर्याप्त थे, यह नहीं कहा जा सकता । आदर्श साहित्य संघ के प्रयत्न भी बहुमुखी थे । छगनलालजी वास्त्री प्रायः आचार्यश्री की यात्रा में साथ रहते थे । वे लोगों से सम्पर्क कर आन्दोलन की भूमिका तैयार करने में संलग्न रहते थे । साहित्य का वितरण भी करते । किन्तु जितना सम्पर्क हुआ, लोग आन्दोलन से जितने आकृष्ट हुए, आचार्यश्री के व्यक्तित्व ने जो जादू का सा असर किया, उसका लाभ नहीं उठाया गया । व्यक्तियों को संगठित नहीं किया गया । कार्यकर्ताओं को कार्य में नहीं लगाया गया । स्थिति यह बनी कि जहां-जहां आचार्यश्री गए, वहां-वहां एक बार सुर-सरिता की धार-सी बह गई । पर पीछे से उसे स्थायित्व देने वाला कोई नहीं रहा । परिणाम यह हुआ कि प्रयत्न अधिक हुआ, फल कम । जनता की यह शिकायत सदा रही कि आप आते हैं तब कार्य-कर्ताओं, प्रचारकों की बाढ़-सी आ जाती है । आप दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर कोई नहीं दीखता, इससे कार्य आगे नहीं बढ़ता । यदि आन्दोलन कुछ लगनशील और आचार-निष्ठ व्यक्तियों को तैयार कर पाता तो उसकी गति और अधिक त्वरित होती ।

सहानुभूति

जहां कार्य-प्रवृत्ति की रेखा सम होती है वहां सहानुभूति स्वतः हो जाती है ।

आन्दोलन ने सहानुभूति के लिए कभी हाथ नहीं पसारा, किन्तु उसे वह इतनी मिली, जितनी की आशा नहीं थी। उसे केवल धार्मिक व्यक्तियों की ही सहानुभूति नहीं मिली। उन व्यक्तियों की भी मिली, जिन्हें लोग धार्मिक नहीं कहते। डा० राजेन्द्रप्रसाद ने कहा—“पिछले कई वर्षों से अणुव्रत-आन्दोलन के साथ मेरा परिचय है। मैंने प्रारम्भ में ही इसका स्वागत किया। अपने विचार बतलाये। आज तक जो काम हुआ है, वह प्रशंसनीय है। इस आन्दोलन के नियमों के पालन से हम दूसरों की ही भलाई नहीं करते, अपनी भी भलाई करते हैं—अपने को भी शुद्ध करते हैं। समय का जीवन सबसे अच्छा जीवन है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सभी वर्गों में इसका प्रचार हो, सबको इस ओर प्रोत्साहन दिया जाए।”

यह सहानुभूति यद्यपि एक महान् व्यक्ति का है फिर भी लोग विचित्र होते हैं और विचित्र होते हैं उनके दृष्टिकोण। राजेन्द्र बाबू धार्मिक व्यक्ति हैं इसलिए आन्दोलन के प्रति सहानुभूति रखे, यह आश्चर्य की बात नहीं। वे इस दिशा में प० जवाहरलाल नेहरू की सहानुभूति को अधिक महत्त्व देते थे। उनकी दृष्टि में नेहरू धार्मिक व्यक्ति नहीं हैं। किन्तु एक दिन जनता ने उन्हें भी धार्मिक बनते देखा। जब उन्होंने कहा—“हमें अपने देश को भकान बनाना है तो उसकी बुनियाद गहरी होनी चाहिए। बुनियाद यदि रेत की होगी तो पानी आते ही रेत बह जाएगी, भकान भी बह जाएगा। गहरी बुनियाद चरित्र की होती है। देश में बड़े-बड़े काम करने हैं। उसके लिए मजबूत दिल, दिमाग और अपने को काबू में रखने की क्षमता चाहिए। ये बातें हमें सीखनी हैं। इन सब की बुनियाद चरित्र है। कितना अच्छा काम अणुव्रत-आन्दोलन में हो रहा है। मैंने विचार—इस काम की जितनी तरक्की हो, उतना ही अच्छा है। मैं चाहता हूँ अणुव्रत-आन्दोलन का जो काम हो रहा है, वह पूरी तरह से सफल हो।”

राजनीति का युग है। प्रत्येक वस्तु की उसी के रंग में रंगकर देखा जाता है।

डा० राजेन्द्रप्रसाद और नेहरू कांग्रेस के स्तम्भ हैं। आन्दोलन कांग्रेस के परिपार्श्व में है। डा० राममनोहर लोहिया प्रभृति कुछ व्यक्तियों को यह अनुभव भी हुआ कि आचार्यश्री कांग्रेस राज्य की नींव गहरी कर रहे हैं।

एन० सी० वटर्जी ने भी यही आक्षेप किया था कि “आपके द्वारा कांग्रेस की दुर्बलता को पोषण मिल रहा है।” आचार्यश्री ने कहा—“मैं किसी भी राजनीतिक दल से सम्बन्धित नहीं हूँ और कोई दल ऐसा नहीं है, जिससे मैं सम्बन्धित नहीं हूँ। इसलिए मैं नहीं मानता कि मैं किसी की दुर्बलता को समर्थन दे रहा हूँ। मैं अणुव्रत-आन्दोलन को किसी एक राजनीतिक दल का बनाना नहीं चाहता। इसलिए मैं मानता हूँ कि सब दलों के लोग अणुव्रत-आन्दोलन में रस लेते हैं। प्रथम चुनाव के अवसर पर आचार्यश्री के सान्निध्य में चुनाव शुद्धि के लिए एक गोष्ठी का आयोजन हुआ। उसमें अनेक राजनीतिक दलों के लोग सम्मिलित हुए। कांग्रेस अध्यक्ष डेवर भाई, प्रजा-समाजवाद पार्टी के नेता आचार्य कृपलानी, साम्यवादी दल के नेता ए० के० गोपालन आदि आए। सभी ने आन्दोलन के व्रतों को क्रियान्वित करने का विश्वास दिलाया। गोपालन ने इतनी दृढ़ता के साथ विश्वास दिलाया कि सब लोग आश्चर्यचकित रह

गए। अगुव्रत-ग्रान्दोलन इसलिए बहुत महयोग पा सका कि उनके कार्यकर्ता आर्थिक महयोग के लिए सरकार की ओर कभी नहीं झुके।

उत्तरप्रदेश की विधान सभा में जब विधायक भुगनचन्द्रजी द्वारा एक प्रस्ताव, जिस पर २७ विधायकों के हस्ताक्षर थे, प्रस्तुत किया गया—“यह सदन निश्चय करना है कि उत्तरप्रदेशीय सरकार देश में आचार्यश्री तुलसी द्वारा बनाए गये अगुव्रत-ग्रान्दोलन में यथोचित महयोग तथा सहायता दे।” तब कुछ विधायकों की ऐसा मन्दहृष्टता थी।

विधायक श्री ललताप्रसाद मोनकर ने उनका निरसन करने हुए कहा—“यह प्रस्ताव सरकार ने धन की मांग नहीं करता और न किसी अन्य वस्तु की मांग करता है। यह प्रस्ताव सरकार ने यही चाहता है कि उनके धामन में रहने वाले लोगों की नैतिक और आध्यात्मिक चरित्र सम्बन्धी बातों में सुधार हो।”

विधायक श्री शिवनारायण ने कहा—“सरकार में महयोग का मतलब यह है कि सरकार की महानुभूति हो जाए। आज हर एक आदमी महयोग का नाग लगा रहा है। महयोग का मतलब यह है कि नीचे में लेकर ऊपर तक मनी इस काम में जुट जाए।

“आचार्यश्री तुलसी हमारे समाज की चिराग की तरह प्रेरणा दे रहे हैं। समाज को सदैव कोई न कोई प्रेरणा देने वाला चाहिए। महात्मा गांधी के बाद आज कोई ऐसा नहीं दिखाई देता, जो हमें इस प्रकार की शिक्षा देना हो।

मैं माननीय यशजी ने निवेदन करता हूँ कि प्रारम्भिक पुष्पकों में अहिंसा की छोटी-छोटी बातें होनी चाहिए। प्रस्ताव के द्वारा मैं यह मांग करना चाहता हूँ। पैसा की कमी नहीं है मान्यवर। पैसा कौन मांगता है?”

इस चर्चा में स्पष्ट है कि अगुव्रत-ग्रान्दोलन के नमर्थक आर्थिक महयोग के लिए कभी भी राज्य सरकारों की ओर नहीं झुके। उन्होंने महयोग चाहा। मनुष्य चाहा। और यही चाहा कि चरित्र-विक्रम का प्रश्न सर्व-माधारण का प्रश्न है, इसलिए इसमें सब महयोग दें। स्वयं अगुव्रतों को निनामें, दूसरों को अगुव्रत निमाने की प्रेरणा दें और ऐसा वातावरण उत्पन्न करें, जिसमें चरित्र-विक्रम नष्ट हो जाए।

जन-माधारण की भाँति राज्य सरकारों का भी यह कर्तव्य है कि वे नैतिक-विक्रम में अपना योग दें। समय-समय पर उन्होंने इन कर्तव्य का निर्वाह किया है। बिहार, बंगाल, यू० पी०, राजस्थान, उड़ीसा, मैसूर आदि अनेक राज्यों ने आन्दोलन के उत्थान के लिए प्रयत्न किए और शिक्षा-मन्त्रियों का अगुव्रतों में परिचित होने के निर्देश दिए।

विधायक श्री सक्तुमल ने इसी आशय को स्पष्ट करने हुए कहा था—“इस प्रस्ताव के साथ पूरी महानुभूति हो न रखते हुए बल्कि इस प्रस्ताव का पूरा नमर्थन करते हुए प्रस्तावक महोदय को इसके लिए धन्यवाद और वचाई देता हूँ और यह प्रार्थना करना चाहता हूँ कि माननीय प्रस्तावक महोदय इसके लिए जोर न दें कि यह प्रस्ताव के रूप में स्वीकार हो। बल्कि वह इसी हृद तक मन्तोष कर लें कि चरित्र-निर्माण और

इस अणुव्रत-आन्दोलन के लिए लोग अपने-अपने भाव प्रकट करें और हम इस प्रकार के कानून बनाएँ जिससे कार्य रूप में यह आन्दोलन सफल हो।

नया मोड़

अणुव्रत तब तक जीवन का स्पर्श नहीं करते जब तक उनकी भूमिका नहीं बन जाती। लोक जीवन रूढ़ियों से इतना जकड़ा हुआ है कि उन्हें तोड़ फेंके बिना उसमें नये बीज पनप ही नहीं सकते। नया मोड़ का कार्यक्रम इसी चिन्तन का परिणाम है।

राजममन्द^१ चातुर्मास में आचार्यश्री ने जनता को एक सन्देश दिया—“जन्म, विवाह और मृत्यु के अवसर पर जो रूढ़ियों का पालन होता है, उसे समाप्त किया जाए, दहेज न लिया जाए और पर्दा न रखा जाए। ये प्रारम्भिक समस्याएँ हल हो जाएँगी तो आगे का मार्ग साफ हो जाएगा। मेवाड़ के हजारों व्यक्तियों ने उद्बोध पाया और सामाजिक जीवन में एक नई लहर-सी दौड़ गई।

अपनी बहुमुखी प्रवृत्तियों के माय आन्दोलन आज भी जनहित संपादन की दिशा में यत्नशील है। आचार्यश्री की प्रेरकता, साधु-माधवियों की सक्रियता और सहयोगी गृहस्थों की लगन ने कार्य आगे बढ़ रहा है। यदि चरित्रवान् कार्यकर्ताओं को तैयार करने की दिशा प्रगस्त हुई तो भारत फिर एक बार विश्व को चग्नि-पाठ देने का अधिकार पा सकेगा।

मैं अणुव्रती बन चुका था

आचार्यश्री बम्बई में विदा हो गये थे। उस समय इण्डियन नेशनल चर्च के अध्यक्ष फादर जे० एम० विलियम्स ने कहा—“मैं कुछ दिन पूर्व नावों में होने वाली शान्ति परिषद् में भाग लेने जा रहा था। आचार्यश्री की प्रेरणा से मैंने अणुव्रत ग्रहण किए।

दिसम्बर की भयानक सर्दियों में मैं बहा पहुँचा। माणियों ने कहा—“मदिरा के बिना इन शीत प्रदेश में ठिठुर जाओगे, पर मैं अणुव्रत ले चुका था। मैं मदिरा कैसे पीता ? मेरा सकल्प अडिग रहा। मैं नकुशल लौट आया।

मैंने पश्चिम के लोगों से अणुव्रत-आन्दोलन के बारे में चर्चा की। ब्रिटेन, नावों, स्वीडेन, फ्रान्स तथा रूस के लोगों को इससे परिचित कराया। उन्होंने इसमें बड़ी रुचि प्रदर्शित की।

मैं राष्ट्र के ईसाई भाइयों ने यह अनुरोध करवा कि हमारे राष्ट्र में चलने वाले नैतिक आन्दोलन में वे अपना सहयोग करें। यह किमी सम्प्रदाय विशेष का आन्दोलन नहीं है। यह तो आत्मशक्ति को जागृत करने का आन्दोलन है।”^२

^१ वि० सु० २०१७

^२ जैन भारती २० फरवरी, १९५५

आचार्यश्री ने सत्य को अभिव्यक्ति दी । दूसरों को सत्याभिव्यक्ति की प्रेरणा दी । स्वास्थ्य सघ की प्रधान सघटन कर्तुं कुमारी मेलिसैंट सेफेल ने आचार्यश्री को इन शब्दों में श्रद्धाजलि समर्पित की थी—“एक चिराग से हजारों चिराग जलाये जा सकते हैं । आचार्यश्री के उपदेश के जगमगाते चिराग से अनेक पवित्र जीवन प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं ।”

महान् परिव्राजक

परिव्रजन और श्रेयोपलब्धि

जो प्राणवान् होता है, वह परिव्रजन करता है और जो परिव्रजन करता है वही प्राणवान् होता है ।

कुछ क्षताब्दि के पूर्व गति के साधन मन्द थे । इसलिए विश्व बड़ा लगता था । अब वे त्वरित हो गए हैं, विश्व छोटा हो गया है । किन्तु आचार्यश्री उन व्यक्तियों में से हैं, जिनके लिए दुनिया आज भी उतनी ही बड़ी है, जितनी पहले थी । वे परिव्रजन करते हैं, पर उनके पास उत्तका कोई साधन नहीं है । उनके अप्रतिहत चरण ही एकमात्र साधन हैं । जैन मुनि के लिए पाद-विहार एक व्रत है, जो मुनि-जीवन के साथ सहज स्वीकृत होता है ।

पाद-विहार से बहुविध लाभ होते हैं । छोटे-बड़े सभी गावों का स्पर्श होता है । छोटे-बड़े सभी लोग मिलते हैं । छोटे-बड़े सभी स्थितियाँ सामने आती हैं ।

प्रत्यक्ष सम्पर्क से बहुत समाधान मिलता है । प्रत्यक्षदर्शी के अनुभवों की परोक्ष-दर्शी कल्पना ही नहीं कर सकता ।

भगवान् महावीर, महात्मा बुद्ध और आचार्य शंकर, सभी ने परिव्रजन के द्वारा ही धर्म की लौ प्रज्वलित की थी । आचार्यश्री ने भी जो किया है उसका अधिकार श्रेय उनके परिव्रजन को है ।

आचार्यश्री कोई यात्री नहीं हैं । यात्री वह होता है, जिसका कहीं स्थायीवास हो । आचार्यश्री के पास चार अंगुल भी भूमि नहीं है । उनके पुरुषार्थ में ही उनका वास है और उनकी गतिशीलता में ही उनकी मत्ता है ।

उन्होंने परिव्रजन करते-करते बहुत देखा है, सुना है, समझा है बहुत पाया है, बहुत दिया है । बहुत सहा है, बहुत कहा है । जो उनके पाद-विहार को नहीं जानता वह उनके जीवन-दर्शन का अधिकार नहीं पाता ।

गांव और नगर

भारत दो भागों में विभक्त है—गावों में और नगरों में । साधु-जीवन के लिए जो सुविधा गावों में है, वह नगरों में नहीं है । आचार्यश्री ने जोधपुर में^१ चातुर्षि किया । वहाँ आचार्य बहुत दूर जाना पड़ता । सावन में वरसात कम हुई ।

प्रकृति का प्रकोप हम लोगों पर बरसने लगा। इस पर आचार्यश्री ने लिखा है—“यहां अभी तक पंचमी (शौच) की जगह जमी नहीं है। शहर का मामला है। जगह बहुत दूर पड़ती है। शाम को बहुत ही कठिनाई है। वर्षा की कमी के कारण लोग हमें कोस रहे हैं। कहीं-कहीं बचन-कुबचन भी सुनने पड़ते हैं। गांवों में जितना चित्त प्रसन्न रहता है, उतना शहरों में नहीं।”^१ गांवों में कठिनाइयां अधिक भेलनी पड़ती हैं तो सौहार्द भी अधिक मिलता है। आचार्यश्री जोखावाद जा रहे थे। बीच में सिकन्दरावाद आया। वहां हाईस्कूल में आचार्यश्री प्रवचन कर रहे थे। इतने में संवाद मिला कि गांव के लोग ठहरने को स्थान नहीं दे रहे हैं। स्वीकृति क्यों नहीं दे रहे हैं, आचार्यश्री ने पूछा ! आगन्तुक भाई ने बताया—वे घबड़ा गए हैं। पहले उनसे साधुओं के ठहरने के लिए स्थान मांगा था। साधुओं से पहले यात्रियों की बस पहुँच गई। उसे देख वे घबड़ा गए। अब वे कतई तैयार नहीं हैं। सिकन्दरावाद के नागरिक व अध्यापक प्रसन्न थे। अनायास ही उनकी भावना फल रही थी। आचार्यश्री के वहां ठहरने की संभावना हो रही थी। आचार्यश्री नहीं रुके। कुछ साधु आगे थे। वे गांव में पहुँचे। उन्हें देख गांववासियों की घबड़ाहट मिटी। उन्होंने समझ लिया कि यह बस डाकुओं की नहीं है। वे स्थान देने को तैयार हो गए। छोटा गांव, स्थान का अभाव, अर्ध-संदिग्ध लोग। उस स्थिति में कठिनाई हो, यह सहज बात है। आचार्यश्री ने प्रातःकाल विहार किया। तब गांव के लोग उमड़ पड़े। अब उन्हें अपने संदेह पर अनुताप हो रहा था। आचार्यश्री के परिव्रजन में यह रहा कि गांव में पहुँचने से पहले लोग ठहराना नहीं चाहते। पहुँचने पर सकुचाते और वापस जाते तब रुकने का अनुरोध करते। दो सौ ढाई सौ आदमी साथ हैं यह सुनते ही वे घबड़ा जाते। इतने व्यक्तियों की व्यवस्था का भार कौन उठाए ? गांव-गांव का विहार, नये-नये लोग। नया-नया परिचय। फिर भी अतर्कित स्वागत होता।

आचार्यश्री गया पधारे। वहां दिगम्बर जैन अच्छी स्थिति में हैं। आचार्यश्री को गया और बोध गया में ले जाने का श्रेय उन्हीं को था। आचार्यश्री को जैन धर्म के महान् प्रभावक आचार्य की दृष्टि से देख रहे थे। आपके आगमन से जैन धर्म की प्रभावना होगी—यह उनका तर्क था। वे श्वेताम्बर-दिगम्बर भेद को गौण मानते थे। गया के नागरिकों ने बहुत रुचि के साथ आचार्यश्री को सुना। विहार के समय दिगम्बर जैन मन्दिर में गये। स्त्रियां स्वाध्याय में लीन थीं। आचार्यश्री इस पद्धति को बहुत पसन्द करते हैं। श्रावक गण वन्दना के लिए आए, तब वह थोड़ा स्वाध्याय अवश्य करें—ऐसा वे चाहते हैं।

गया से औरंगाबाद जा रहे थे। मार्ग में आजू-बाजू दो गांव थे—सण्डाइल और कुसहा। दोनों गांवों के लोग दूध से भरे लोटे लिए खड़े थे। हम लोग थोड़े आगे थे। आचार्यश्री कुछ दूरी पर थे। लोगों ने वन्दना की और पूछा—बड़ा बाबा कहां है ? हमने उत्तर दिया—पीछे आ रहे हैं। वे बोले—बाबा ! आप जरा रुकिए और,

हमारा दूध लीजिए। बड़े बाबा पीछे आ रहे हैं—यह कह हम लोग आगे चले गए। आचार्यश्री आए। उनकी प्रार्थना सुनी। कहा—“दूध नहीं लेंगे।”

“हम गरीब हैं इसीलिए तो?” कदण स्वर में सब बोल उठे। हमने सुना कि आप अपने लिए बनाया भोजन नहीं लेते। यह दूध हमारी गायों का है, आपके लिए हमने कुछ बनाया नहीं है, फिर क्यों नहीं लेते?”

आचार्यश्री ने कहा—“आप हमारे लिए यहाँ ले आये, इसलिए कैसे लें?” “हम आपको इन भोपड़ियों में ले जाकर क्यों कष्ट दें? यह सोच यहाँ लाये हैं, बाबा। और कोई बात नहीं है। यह दूध वापस नहीं जाएगा, लेना होगा।” आचार्यश्री ने कहा—“आपकी श्रद्धा के अमृत के सामने दूध क्या चीज है। उसे मैं स्वीकार करता हूँ। वे अपनी बात पर डटे रहे। आचार्यश्री के सामने भी मर्यादा का प्रश्न था। सामने लाई हुई मिक्षा नहीं ली जा सकती। दौलतरामजी छाजेड बोल उठे—“हम बाबा के भक्त हैं। बाबा नहीं लेते तो भक्तों को दे दीजिए।” बीच का मार्ग निकल आया, समस्या का समाधान हो गया। आचार्यश्री ने उनके श्रद्धा-भाव का उल्लेख करते हुए एक चोहा बनाया

सण्डाइल के जन लड़े, रोके जी० टी० रोड !

लोटे भर-भर दूध के, लाए भक्ति विभोर !।

वे अगले गाव में पड़ाव डालने का परामर्श देते। सुगनचन्दजी आचलिया या और कोई जो व्यवस्था करता उन्हें सारी स्थिति समझाता, तब वे स्थान देने को राजी होते। आचार्यश्री का प्रवचन सुन, भगवत्तो की जानकारी पा वे झूम उठते। साथ के लोग अपना पकाते, अपना खाते। गाव पर कोई भार नहीं पड़ता। पहले स्थान पाने में कठिनाई होती और फिर उसे छोड़ने में कठिनाई होती।

स्वावलम्बन और स्वनिर्भरता के प्रति आकर्षण होता है, इसके प्रत्यक्ष दर्शन होते।

आचार्यश्री का विहार बहुत वार समस्या बन जाता है। हर प्रदेश के लोग चाहते हैं कि आचार्यश्री हमारे यहाँ आए। जालना^१ में आचार्यश्री को ऐसी समस्या का सामना करना पड़ा। आचार्यश्री ने लिखा है—“आगामी चातुर्मास के लिए सात जगह की प्रार्थना है—मालवा, खानदेश, मुगसाई, पूना, सी० पी०, बगलोर, मुलुण्ड, बम्बई। लोगो में बड़ा उत्साह है। समस्या है किधर जाए?”

आकीर्णता

आचार्यश्री का विश्वास है कि लोग सुनना चाहते हैं, यदि कोई सुनाने वाला हो। वे चलना चाहते हैं, यदि कोई मार्ग दिखाने वाला हो। आचार्यश्री के इस विश्वास में से उनकी सफलता उपजी है या सफलता में से उनका यह विश्वास उपजा है। यह

^१ वि० सं० २०१७

^२ २०१२ वैशाख वदि १

नो एकान्त की भाषा में कहना कठिन है, किन्तु वे जहा गए हैं वहा लोगो ने उन्हें मुता है, थडा ने मुता है ? आचार्यश्री जहा जाने हैं वहा छोट गांव भी नन्वे बन गते हैं। आचार्यश्री ने जनता के लिए अपना नव कुछ अपेक्ष किया है तो जनता भी उनके सान्निध्य की प्यासी रहती है। आचार्यश्री के शब्दों में इन अपेक्ष का एक मजीब विग्रह है—“आज हम बारह मील का विहार कर मागुंग्या पहुँचे। आनपान के वेडों ने इतने लोग आए कि गत को नवा ग्याह वजे तक हम सो नहीं पाए।”

आज ‘निमंगुल’ में कुछ प्रवचन किया। फिर ‘टोवर वेडे’ होकर नापी नदी को पार किया। पानी बढ़ गया था, इसलिए नौका-मुल टूट गया था। हमें पानी में जनता पड़ा। १०० से अधिक पैर लगे। पानी घुटनों में नीचे था। नदी पार कर नागुल वेडा में गए। दिन-भर वहां ठहरे। शाम को विहार कर ‘कलाम’ में व्याख्यान किया। फिर ‘गुकावन’ जाकर रात्रि गयन किया। दूसरे दिन सुबेरे ‘कोठनी’ फिर ‘बडावली’, ‘बोगना’, और ‘काहदूल’, इन चार गावों का स्पर्श किया। बोगना में हर एक जाति के लोग तेरापथी हैं। समूचा गांव ही तेरापथ का अनुयायी है। काहदूल में भी नैकडो मोतार आदि तेरापथी हैं। समय कम होने से रहना नहीं हुआ। प्रत्येक वेडे में एक-एक दिन दिया जाता तो अच्छा उपकार होता। खेड़ों में रहने से सचमुच बडा आनन्द आमा। अन्य हैं भिक्षुस्वामी, जिन्होंने दो सौ वर्ष पूर्व यह कहा था कि गावों में स्थायी उपकार हो सकता है। यहां आने वाले सन्तों ने भी बहुत परिश्रम किया है।”^१

प्रकृति के अंचल में

प्रकृति का जितना सामीप्य पाद-विहारी को प्राप्त होता है, उतना दूसरे को नहीं। स्वस्थ चिन्तन के लिए मुक्त वातावरण अपेक्षित है। नुने आकान में, नुने प्रकाश में और विजन वातावरण में जो भाव बनता है वह चार दीवारी में नहीं बनता। आचार्यश्री ने प्रकृति को बहुत निकटता से देखा है। उसे नमस्का है। मध्य भाग्न में प्रवेग होने ही घाटी का रास्ता आ गया। उनकी महज मुपमा को आचार्यश्री ने इन भाषा में संकलित किया है—“आज का गमता भाडी-रुकाड का था। उतार-चढाव भी काफी था। रास्ते में एक विचित्र वृक्ष देखा। उसके पत्ते गुच्छाकार हो रहे थे। पत्तानो गमने रवे हुए हो, ऐसा लगता था। वहा एक पुलिन चौकी थी। स्थान बडा मनशीय था। बूझों की छाया थी। मकान नहीं था। दृश्य उनना मृन्दन और मनमोहक था कि वहा में सठने की इच्छा नहीं हो रही थी। वहा ध्यान-चिन्तन किया और आहार भी किया। दिन-भर वृक्षों के नीचे रहे।”^२

आशुगति

आचार्यश्री प्रतिदिन १३-१४ मील चलते हैं। कभी-कभी २०-२२ मील

१. न० २०१२ आषाढ़ वदि २, टीटावका

२. स० २०१२ पृ० ५-६

३. सं० २०१२ आषाढ़ वदि ११

तक भी । कलकत्ता से राजसमन्द पहुँचे । तब कई बार २०-२२ मील चले । कभी-कभी तिथि निर्णय हो जाने से अधिक लम्बा चलना पड़ता है और कभी-कभी श्रावको की बात रखने के लिए । खान देश में आचार्यश्री ने लम्बे विहार किये । अपने वचन की तरह अपने कार्यकर्ताओं के वचन को भी आचार्यश्री ने निभाने का यत्न किया है । उन दिनों लम्बे विहार का कारण आचार्यश्री के शब्दों में यही है—“मिश्रमिलजी ने कहा, हमने औरंगाबाद में आपका रामनवमी का कार्यक्रम घोषित कर दिया है । उस समय वहाँ पहुँचना आवश्यक हो गया है । इसलिए विहार लम्बे हुए । दो विहार १६-१६ मील के हुए । एक साथ ग्यारह-चारह मील चले ।”^१

दर्शक भी, दृश्य भी

आचार्यश्री अपनी सीमा में दर्शक थे, दूसरों के लिए दृश्य थे । वे जहाँ जाते हैं, वहाँ हजारों व्यक्ति उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं । दिन-भर वे चाहते हुए भी विजन का अनुभव नहीं कर पाते । लम्बी प्रतीक्षा के बाद एक बार वे साप्ताहिक एकान्तवास कर पाये हैं । वह भी जनता को बहुत खला । आचार्यश्री अपने खाने-पीने और सोने तक का समय विशेष जिज्ञासु के लिए देने को तत्पर होते हैं, तब लोग छोड़ें भी कैसे ? आचार्यश्री एलोरा जा रहे थे । बीच में ही ११ अमरीकन मिल गए । दर्शक दृश्य बन गए । जैन-दर्शन के विषय में वार्तालाप हुआ । उन्हें बहुत समाधान मिला ।

बजासि-ज्वासि

आचार्यश्री कहा हैं ? जगह-जगह पूछा जाता है । वे एक गाव में रहते नहीं । स्थान भी एक जैसा नहीं मिलता । एलोरा में नीम के वृक्ष के नीचे रात बिताई । पंजाब में नहर और नदी तथा सड़क के बीच में रहे—नीचे नहर थी, ऊपर नदी और उस पर सड़क । जगल में भी रहे । राजस्थान के रेगिस्तान में एक-दो भोपड़ियों में भी रहे । वहाँ जन्तुओं से बहुत सम्पर्क हुआ । आचार्यश्री ने उसे इन शब्दों में चित्रित किया —

बाड़मेर पथ में बण्णो, वो रोही रो वास
छा टाणी, वो भूपड़ो, ओ रहसो इतिहास ।
कीडयां कांटां कांसलां और जवा रो जोर
आंघो मेहां में अटल तेरापंथ रो तोर ।
विद नवमी वंसाख री, मेह अन्धकारी रात
“तुलसी” किण विष भूलसी, नो, तेरा री बात ।

मेवाड़ के सघन पहाड़ों में छितरी हुई आदिवासियों की भोपड़ियों में भी रहे । वे गाव ही ऐसे हैं कि उनके दम-दस बीस-तीस घर भीलों की दूरी पर होते हैं । एक घर एक पहाड़ी की चोटी पर होता है तो दूसरा दूसरी पहाड़ी की चोटी पर । आचार्यश्री

ने इस प्रदेश का वह भाग भी देखा, जहाँ उनके पूर्वज आचार्य नहीं गए थे। सयाल के आदिवासियों के घरों का भी आचार्यश्री ने स्पर्श किया है। आचार्यश्री वहाँ भी गए हैं, जहाँ बहुत कम लोग जाते हैं, और वहाँ भी रहे हैं, जहाँ बहुत कम लोग रहे हैं।

कौन कहा जाता है, कौन कहा रहता है? इसका अपने आप में कोई मूल्य नहीं है। मूल्य परिणाम से प्राप्त होता है। आचार्यश्री जहाँ गए, वहाँ परिणाम आया, इसलिए उनका जाना मूल्यवान बन गया। आचार्यश्री दमाराम की द्राणी राजस्थान में पधारे। दमाराम वहाँ का मुखिया था। उसने आचार्यश्री से दूध लेने की प्रार्थना की। आचार्यश्री ने लिया। फिर कहा—“अब तुम क्या करोगे?” वह थोड़े जित्तन के बाद बोला—“चोरी नहीं करूँगा। मैंने बहुत चोरिया की हैं पर अब सौ मन मोना भी हो तो वह मेरे लिए हराम है।” दूध का बदला चोरी के त्याग से चुका। आचार्यश्री के शब्दों में —

दूध दान दे हाथ सू, दयाराम पग धाम,
गुरु अब चोरी नहीं करूँ, हो मण हेम हराम।

आचार्यश्री अहिंसा की पुण्य भूमि हैं। इसलिए आपके पास हर कोई व्यक्ति सहज भाव से पहुँच जाता है। आचार्यश्री बड़ी रावलिया^१ मेवाड़ में थे। वहाँ आस-पास के भील आये। पहले बातचीत की फिर चार पण्डों का एक पत्र आचार्यश्री को दिया। उसमें आप बीती कहानी थी। महाजन लोग, उनके साथ जो बर्बर व्यवहार करते थे, उसका कच्चा चिट्ठा था। उसकी कुछ पक्तियाँ इस प्रकार हैं —

श्री श्री १००८ श्री श्री श्री माराज घरमीराजजी श्री पुजनीक माराज थला रो छातो वाला माराजजी पुजजी माराज से दुका। दुखियों की पुकार—

तरत फैसला, अदल नाव माराज पुजनीकजी • कर सकेगा। गरीब जाति रो हेलो जरूर सुनेगा। पचाव (हिसाब) तो लेगा। घरमराज रो भरोसो है। गमेती जनता रो हाथ जोड़ के अरज है कि भारी गरीब जात बहुत दुखी है। (इन-इन लोगों ने) फरजी जुटा-जुटा खत माँटकर गरीबा रे पास से जमीन ले लीदी है। और गाया, मैस्या, बकरिया बी ले लीदी हैं। वडा भारी जुनम किदा है। जुदा-जुदा दावा करके कुरफी करादी ने जोर जरबदस्ती करने बसूली करै है। गरीबा ने पाच रुपया देने पाच सौ रो खत भाडे हैं। सो मारा सब पसा—पचो रो राय है के जल्दी सू जल्दी पद मगाकर देवाया जावै, जल्दी सू जल्दी फैसला दिया जावै।

—६० दलीग सब जन्ता (जनता) राकेवामुं।

स० २०१७ जेठ सूद ७।^२

आचार्यश्री उनकी स्थिति को जान आश्चर्य चकित रह गए। उन व्यक्तियों को समझाने के लिए सन्तों को भेजा, जो-ऐसा क्रूर व्यवहार करते थे।

१ ता० १-६-६०

२ जैन भारती ४ सितम्बर, १९६०

सत्यदेव विद्यालकार ने ठीक ही लिखा था—“दिल्ली में यह अनुभव किया गया कि जनता के जीवन की सरल भाषा में, जीवन के दैनिक व्यवहार की सरल मीठी और साफ बात कहने वाले महात्मा गांधी के बाद दूसरे महात्मा आचार्यश्री तुलसी दिल्ही पधारे हैं। आपकी तप पूत वाणी में जो स्वाभाविक आकर्षण है, उससे सहज ही मैं जनना मन्-मुग्ध-सी हो गई हूँ।” अपने लिए सब कुछ करते हुए भी आचार्यश्री ने जनता के लिए भी उतना किया है, जितना कि जनता के लिए ही सब कुछ करने वाले सम्भवत नहीं कर पाते।

आचार्यश्री के परिवर्जन में लोग एक दिना में ही उपकृत नहीं होते। वे जीवन के हर पहलू पर उनसे कुछ न कुछ आलोक पाते हैं। कलह और निगथा, ये दो ऐसे घुण हैं जो जीवन का नार खा जाते हैं। आचार्यश्री ने अनगिनत ध्यवित्तियों और परिवारों को इन दोनों से उबारा है।

बड़ी राबलिया की घटना है। आचार्यश्री दोभालाल की ननिहाल में गये। उन १४ वर्षीय बालक ने एक पत्र आचार्यश्री तुलसी के हाथ में थमा दिया। आचार्यश्री ने पूछा—“यह क्या है?” वह बोला—“इसमें एक प्रार्थना है। मेरे (नाना) गेरीलालजी और गाव वालों के बीच जो विग्रह चल रहा है, उसे निरटाने की प्रार्थना है।”

आचार्यश्री ने पूछा—“तुम्हारी दृष्टि में दोष किम का है?” वह बोला—“दोष तो मेरे नाना का ही है।” आचार्यश्री ने उसके नाना को समझाया। उनी रात २ बजे भगडा शान्त हो गया। जो दुर्वोध्य हो रहा था, वह आचार्यश्री की प्रेरणा पा मीचा, सरल हो गया।^१

बीकानेर राज्य में ओमवाल-नमाज में ‘देशी-बिलायती’ का ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण सामाजिक कलह पैदा हुआ, जिसमें नमाज को अकल्पनीय क्षति उठानी पड़ी। और क्या, उसमें नमाज की शृङ्खला टूट गई, नीव हिल-मी गई। वर्षों बाद वह ठण्डा पड गया, फिर भी उसके धीज निर्मल नहीं हुए। मासूहिक भोजन आदि के भेदभाव नहीं मिटे। आखिर वि० स० १९६६ चौमाने में आपने इन कार्य को हाथ में लिया। लोगों को समझाया। एव ता और सगठन की आवश्यकता बताई।

आपने कहा—“और सब जाने दो, बिश्वमैत्री के महान् प्रतिष्ठाता भ० महावीर के अनुयायी यो श्रमेश्री रखे, यह शोभा नहीं देता। भ० महावीर ने हमें श्रमेश्री को मिटाने का ऐसा मुन्दर मार्ग दिखाया है, जिसमें किसी को मानसिक अमुविधा भी नहीं होती, सूत्रों की भाषा में वह है ‘क्षमत क्षमापणा’। मोघे शब्दों में अपना रोप शान्त करना और अपने प्रति रोप ‘हो, उसे मिटाने की प्रार्थना करना। दोनों व्यक्ति समान भूमिका पर क्षमत और क्षमापन करें। वहा हल्की-भारी, ऊची-नीची ग्ही, डमका कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

१ अनुव्रता २,घ

२ ता० २६६०

३ जैन भारती २ अक्टूबर, १९६०

दोनों दोनों के व्यक्ति आचार्यश्री में मार्ग-दर्शन या कलह का अन्त करने के लिए तैयार हो गए। थोड़े दिनों के बाद आचार्यश्री के समक्ष दोनों और के व्यक्ति आ गए। आचार्यश्री ने उन्हें फिर मैत्री का महत्त्व समझाया। एक गीतिका रची। उनके श्रान्त लोगों को मैत्री के मकल्प को दृढ़ बनाने की प्रेरणा दी। उसके कुछ पद्य यों हैं —

खमल-खमणा छव अक्षर मै,
अर्थ अनोखो भाको ।
परनो खमण नमण तिम निजानो,
अमण मिटै खमया को ॥
भूलो भूतकालनी भूलो,
आगामी अनुकूलो ।
बारी भूरी हल्की भारी,
मत को भगई नूलो ॥
कांदा छूत उल्लेखां मैती,
भूल हाय नहीं आर्च ।
होय मरल चित सङ्गुरु आगल,
गुणिजन गुनह खमाय ॥

आचार्यश्री की अन्तर आत्मा ने लोगों को इतना नीचा कि सब पिछली कानी पक्तियों को भूलकर एकमेक हो गये। चारों ओर 'खमल-खमणा' की ध्वनि गूँज उठी। समाज के मित्र की वह अनुकूल रेखा सब के लिए मिट गई। वह आश्विन शुक्ला १३ का दिन था। वह कलह चक्र में ही उठा था और उसकी अन्त्येष्टि भी वहीं हुई, यह एक स्मरणीय बात है।

काणाना^१ (मारवाड़) के छात्रों ने अवसर देखा। आचार्यश्री पचाए गए हैं और आपसी मनमुटाब समाप्त करने का सहज समय है। १२५ छात्र-छात्राओं का दल प्रवेशन कर बैठा। उनके अनुरोध पर आचार्यश्री ने प्रवचन नहीं किया। और सबको मंचन कर दिया कि कोई किसी पर दबाव न डाले। आचार्यश्री गाव में आए और उनका प्रवचन न हो, यह सब को अस्वरा। आन्तरि हृदय बदला। गाव में जो उड़ ये मिट गये।

आचार्यश्री कोई न्यायाधीश नहीं हैं पर न्याय का भरोसा उनके पास है। समझें हर कोई खिंच जाता है। काणाना के मेघवाल हरिजननों ने एक पत्र आचार्यश्री के चरणों में उपहृत किया। उसका सार यह है

“हम मेघवश मृशकार जाति जन्म से यही के निवासी हैं। यहां के महाजन हम पर लेन-देन को लेकर ज्यादाती करते हैं। अतः उन्हें समझाया जाए। वे नांग वेईमानी कर हमें दुख देते हैं। यदि यह भाग हम पर कम हुआ तो हम ऊपर उठ सकेंगे।

साथ ही साथ वे इतनी छुआछूत रखते हैं कि हमें दुकान पर बैठने तक का

अधिकार नहीं। क्या हम मानव पुत्र नहीं हैं ?

आपके उद्देश्य बड़े हितकर व मानव कल्याण मूलक हैं। हम आपके उपदेशों पर चलेंगे और अशुद्धत-आन्दोलन के नियमों की कभी भी अवहेलना नहीं करेंगे।”

—हम हैं आपके विश्वासपात्र
मेघवश समाज (काणाना^१)

सबके बीच

आचार्यश्री की यात्रा ही व्यापक नहीं बनी। वे स्वयं भी व्यापक बन गए। वे छोटे-छोटे गांवों में जाते हैं वहां भी अकल्पित भीड़ हो जाती है। मीने बहुत बार निकट से देखा है—योग उनके पीछे भूम उठने हैं। भोजन का समय होने पर भी जनता उन्हें बड़ी कठिनाई से छोड़ती है। आचार्यश्री बहुत बार कहते हैं—“अब तो हम जन साधारण के बन चुके हैं।” इस युक्ति में उनकी भावना का प्रतिबिम्ब है। आचार्यश्री नहीं चाहते थे कि धर्म और मावु किसी सीमा में बंधे रहें। वे उदार बने, जनता की दृष्टि उदार हो गई। अब सब जाति, वर्ग, धर्म और दल के लोग उन्हें अपना मानते हैं और उनकी दृष्टि में कोई ऐसा नहीं है, जो अपना नहीं।

आचार्यश्री बिहार के जन-पदों में प्रवचन कर रहे थे। एक व्यक्ति ने पूछा—“आप हिन्दू हैं या मुसलमान ?” आचार्यश्री ने उत्तर दिया—“भाई ! मैं हिन्दू भी नहीं हूँ क्योंकि मेरे मिर पर चोटी नहीं है। मैं मुसलमान भी नहीं हूँ क्योंकि मैं इस्लाम की परम्परा में नहीं जन्मा हूँ।” “तो आप क्या हैं ?” वह पूछ बैठा। आचार्यश्री ने कहा—“मैं जन्मना मानव हूँ। अपने आप को जीतने का यत्न करता हूँ, इसलिए जैन हूँ।”

पूना की एक परिषद् में एक मस्कृत विद्वान् ने पूछा—“जैन हिन्दू हैं या नहीं?” आचार्यश्री ने कहा—“हिन्दू का अर्थ भारतीय हो तो जैन हिन्दू हैं और उनका अर्थ—यदि वैदिक धर्म का अनुयायी हो तो जैन हिन्दू नहीं हैं।”

आचार्यश्री की दृष्टि में जैन, बौद्ध, वैदिक, ईसाई, मुसलमान बनने से पहले मनुष्य को मनुष्य बन जाना चाहिए। वह ऐसा करके ही और-और बन सकता है।

अविराम

आचार्यश्री में गति और विराम का अद्भुत सामंजस्य है। उनकी गति में विराम है और उनके विराम में गति है। वे एक दिन में दस-वीस मील चल लेते हैं। चार-पांच घंटे प्रवचन कर देते हैं। कई घंटों तक लोगों से बातचीत कर लेते हैं। अध्ययन, अध्यापन आदि प्रवृत्तियाँ अलग हैं। बहुत बार अविराम श्रम करते हैं। लोग-जागरण में उन्हें सहज आनन्द मिलता है—अन्यथा वे अपना स्वास्थ्य सुरक्षित नहीं रख पाते। उनके अथक परिश्रम को देख कई बार हम लोग प्रार्थना करते हैं—

“अतिश्रम होता है, थोड़ा विश्राम किया जाए।”

आचार्यश्री स्मित के साथ एक ही उत्तर देते हैं—“खाली रहना मुझे बहुत अटपटा लगता है। मेरी समझ में कार्य परिवर्तन ही विश्राम है।” उनके इस संकल्प ने ही उन्हें बहुविध प्रवृत्तियों में संलग्न कर रखा है। उनकी अपनी भाषा ही उनके आनन्द का सहज स्रोत है।

तीर्थ यात्रा

आचार्यश्री की मान्यता में सबसे बड़ा तीर्थ मनुष्य है। सब तीर्थों का निर्माण उसकी आन्तरिक शक्ति से होता है। आचार्यश्री ने मनुष्य की आन्तरिकता को विकसित करने के लिए यात्रा की, इसलिए उनकी यात्रा स्वयं तीर्थयात्रा है। वे तीर्थ-स्थलों में भी गये थे इस दृष्टि से भी उनकी यात्रा तीर्थ-यात्रा है। उन्होंने ५० नेहरू के नये तीर्थ—माईथान, मयूराक्षी बांध, भूमरी तलैया बांध, आदि देखे हैं। पुराने तीर्थ भी देखे हैं। आचार्यश्री देवघर, प्रयाग आदि वैदिक तीर्थस्थलों में गये। सारनाथ, बौद्ध गया और नालन्दा आदि बौद्ध तीर्थों का भी उन्होंने स्पर्श किया। राजगृह, सम्मेद-शिखर, आबू, राणकपुर, आदि जैन तीर्थों में भी उन्होंने कई दिन बिताये।

आचार्यश्री ने नित नये तीर्थों की भी यात्रा की। हिन्दू विश्वविद्यालय (बनारस), शांतिनिकेतन, संस्कृत विश्वविद्यालय बड़ौदा, राजकीय पुस्तकालय, भाण्डारकर शोध-संस्थान (पूना) आदि शिक्षा संस्थानों की भी यात्रा की।

आचार्यश्री का जीवन अनेकान्त का ज्वलन्त प्रमाण है। वे सब जगह जाते हैं। सबसे मिलते हैं। सबको देते हैं, सबसे लेते हैं। सर्वथा भेद या सर्वथा अभेद जैसा एकान्तवाद उन्हें सर्वथा अमान्य है।

संकल्प बल

जहां गति है वहां बाधा भी है। जहां बाधा नहीं है वहां गति में वेग भी नहीं है। बाधा बेयमितक भी होती है और सामुदायिक भी। संकल्प बल से व्यक्ति दोनों की थाह ले लेता है। आचार्यश्री बम्बई यात्रा करने जा रहे थे। सर्दी में स्वास्थ्य दुर्बल हो गया। सोजत के वैद्य मिश्रीलाल जी से औषध लिया। स्वस्थ हो गए। इस बीच में जो कल्पना परिवर्तन हुआ उसे आचार्यश्री ने इन शब्दों में अंकित किया है—“बीच में स्वास्थ्य की कमी को लेकर यात्रा के सम्बन्ध में कल्पना कुछ और हो गई थी। अब वापस मूल यात्रा का ख्याल होने लगा है। इस विषय की चर्चाएं भी जगह-जगह पर चल रही हैं।

कुछ लोगों का ख्याल है कि गुजरात की यात्रा में प्रथम स्थान बम्बई को मिलना चाहिए। पर सबसे बड़ा विचारणीय विषय है, इतनी लम्बी यात्रा ६०० मील चलना, वह भी तीन महीनों में। बीच-बीच में कई गांवों व शहरों में रुकना भी आवश्यक है और स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना है। इन सबके बावजूद भी मेरी

अन्तरात्मा कह रही है कि मुझे इस वर्ष बम्बई पहुँचना चाहिए। मेरी इस तीव्र भावना के साथ मेरा आत्मबल है, शासनबल है और लोक-हित भावना का प्रबल बल है। निश्चित ही हम इस बार बम्बई पहुँचेंगे। कालू गुरु की कृपा मेरे साथ है।”^१

आचार्यश्री एक सुसंगठित समाज के प्रमुख हैं। उसका उत्तरदायित्व भी है। अशिकाश साधु-साध्विया—राजस्थान, पंजाब, मध्यभारत में बिहार करते हैं। उनसे सुदूरवर्तीय क्षेत्रों में जाना आचार्यश्री के लिए सहज नहीं होता।

आचार्यश्री उन दिनों बम्बई में थे। एक गृहस्थ ने भारवाड से आया हुआ एक पत्र पढ़ने को दिया। आचार्यश्री ने उसके सम्बन्ध में लिखा है—“उसमें वहा के सन्तो को लेकर विचित्र से समाचार हैं। वहा के कुछ लोगो में विकृति भर गई, ऐसा मालूम हुआ। गृहबन्दी की बात-सुनी। विषय विचारणीय व गहन लगा, पर होना क्या है? गुरुदेव शरणमस्तु।

‘आज एक पत्र फिर आया है। उसी विषय का। इधर-उधर की काफी बातें हैं। पर अभी तक विश्वस्त समाचार प्राप्त नहीं हुआ। कुछ चिन्ता-सी है। कारण हम बहुत दूर हैं। भारवाड यहा से ७०० मील होगा। शुभकरण ने पहले ही बहुत कहा था। पर मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी दूसरे की अन्तरंग प्रेरणा से बम्बई पहुँचा हूँ। चिन्ता मुझे क्यों हो? वह अन्तरंग प्रेरक स्वयं चिन्ता करेगा। फिर भी पुरुषार्थ-वादी होने के नाते उपचार करना होता है। सम्भव है हमारे प्रवास का अनुचित लाभ उठाने की कुछ व्यक्ति सोच रहे हो। अन्तरात्मा यही साक्ष्य देता है कि होना जाना कुछ भी नहीं है। गुरुदेव शरणमस्तु। दिल इतना बलवान नहीं है कि छुटपुट घटना का असर न हो। आखिर गुरु कृपातः सर्वं सफलम्।”^२

आन्तरिक स्थितियाँ अनुकूल होती तो आचार्यश्री दक्षिण में पधार जाते। किन्तु वैसा नहीं था। उन्ही दिनों स्थानाग सूत्र का वाचन चल रहा था। एक दिन एक पाठ आया—गण में विग्रह होने के पांच कारण हैं। उनमें एक कारण यह है—‘आचार्य गण की सम्मति लिए बिना दूर देशान्तर में चले जाए तो गण में विग्रह हो सकता है।’ आचार्यश्री ने इसे आधार मान कर दक्षिण जाने की कल्पना बदल दी।

बैंगलोर के भाई-बहिनो की प्रार्थना आचार्यश्री को खींच रही थी। पर आचार्यश्री स्वयं ही भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक यात्रा करना चाहते हैं। इसी प्रसंग में लिखा है—“काश! मेरी जैसी इच्छा है देशाटन की, वैसा हो पाता। मेरी बड़ी तडप है दक्षिण भारत में जाने की, पर सध समाल का उत्तरदायित्व जो है उसका ख्याल रह-रहकर मुझे रोकता है। इधर देशाटन व शासन का उपकार है, उधर शासन समाल—बड़ी समस्या है। समाधान स्वतः ही कोई सुन्दर होगा। हमारे गुरुदेव हर वक्त ध्यान रखते ही हैं। मैं तो उसी भरोसे निश्चिन्त रहूँ ऐसा हृदय कहता है।”^३

१ स० २०१० फाल्गुन वदि ८ जोजावर

२ स० २८१० आसोत्र सुदी १, बम्बई

३ स० २०११ फाल्गुन शुक्ला ३ पूना

महत्त्वपूर्ण संकल्प

स्वस्थ मस्तिष्क कल्पना देता है। वह मकल्प के बिना फल नहीं नाती। स्वस्थ मन में संकल्प होता है। जहां मस्तिष्क और मन दोनों स्वस्थ होते हैं, जहां कल्पना और संकल्प का संगम होता है, वहां सफलता चरण स्वयं चूमती है।

आचार्यश्री औरगावाद में थे।^१ महावीर जयन्ती का अवसर था। मचर में आचार्यश्री के मन में एक कल्पना उठी थी। यहां वह मकल्प के रूप में परिणत हो गई। आचार्यश्री ने घोषणा की—आगामी २०१७ में हमारे तैरापथ धामन की द्विगताब्दी था रही है। उसका विराट महोत्सव मनाना है। उसके उपलक्ष्य में एक तो जैनागमों का हिन्दी में अनुवाद करना है। वह बहुत ही महत्त्वपूर्ण और अत्यावश्यक कार्य है। दूसरा तैरापथ का इतिहास (लगभग एक हजार पृष्ठ का) तैयार करना है।

विविधा

परिव्रजन अनुभूतियों का महान् सग्रहालय है। आचार्यश्री ने परिव्रजन में विविध-ताएँ देखी हैं और उन्हें विविध रूपों में गूँथा है। पीपल गांव के प्रदाम का उल्लेख इन दो शब्दों में किया है—“यहां जगह की बहुत तंगी थी। दिन भर एक टपगी में रहे। ऊपर से बघारे ही बघारे। प्राणस्र अति उच्छ्वावच। लकड़े बाहर निकले हुए। पग-पग पर लगने का भय। चारों ओर घूप। प्रकृति की गोद में रहे, फिर भी आनन्द का अनुभव हुआ। लगा कि आनन्द और विपाद बाह्य वस्तु में नहीं है। ये तो अपने मन से सम्बन्धित हैं।”^२

मन मग होता है तो विषम भी मग हो जाता है और मन विषम होता है तो सम भी विषम हो जाता है। आचार्यश्री ने केवल परिव्रजन ही नहीं किया है, साम्य-योग का अनुशीलन भी किया है। उन्होंने जो देखा, उसे विवेक दृष्टि से देखा और जो अर्थ लिया, उसे जीवन के लिए उपयोगी बनाकर लिया। आचार्यश्री जब अजन्ता गये थे तब की बात है—“अजन्ता गांव को छोड़कर दृश्य-विन्दु (व्यू पाइंट) होकर जाने से सात मील का चक्कर बचता है। रास्ता विषम जरूर है, फिर भी हमने वही मार्ग लिया। दृश्य-विन्दु पर खड़े रहे। नीचे का समूचा दृश्य देखा। बड़ा रमणीय था। रात को वही वृक्ष के नीचे सोये। सवेरे दृश्य-विन्दु पर सामूहिक प्रार्थना की। फिर गुफाओं की ओर चले। मार्ग विषम था। फिर भी सघ महित चलने में बड़ा आनन्द आया।”^३

आचार्यश्री का मानस कवित्व से परिपूर्ण है। समय-समय पर इस में से कवित्व की धारा प्रवहमान हो जाती है। गुफाओं का निरीक्षण करने के बाद आचार्यश्री ने

१ स० २०१२ महावीर जयन्ती, औरगावाद

२ स० २०११ वैशाख बदि १३, खानदेश

३ स० २०११ वैशाख सुदी २ वालापुर

अनुभव किया—“कला, रंग और भावप्रधान की शैली विचित्र है। वातावरण बड़ा शांत है। स्थान वास्तव में ही सतों का साधन-स्थल व तपोभूमि जैसा है। हमने सामूहिक ध्यान, स्वाध्याय किया, प्रवचन भी किया।”

एक दोहे में लिखा

अक्षय तीज सुपर्व दिन, अजब अजन्ता स्थान,

तुलसी गणपति सघ सह खिली अलौकिक ज्ञान ।

अनुभूती तीज हुए बिना कवित्व स्फुटित नहीं। तीजता के निमित्त इस दुनिया में कम नहीं हैं। आचार्यश्री रास्ते से चलते। बीच में ईख के खेत आये। एक भाई ने आग्रह किया। आचार्यश्री ने रस निया और थोड़ा गुड़ भी। आहार किया हुआ था और अपरान्ह की वेला थी। इसलिए उसे पीने में कठिनाई का अनुभव हुआ। कुछ विलम्ब हो गया। सूर्यास्त होने पर साई बाबा के घाम सिरड़ी पहुँचे। रात को मच्छरी ने पूरी खबर ली। पंजाब के मलेर कोटला की स्मृति उभर आई। नींद फिर किस लिए आती।

आचार्यश्री ने तब कहा

सिरड़ी आए शाम को, घमघक साई घाम,

साभ सलाई सेलड़ी, राते मच्छर राम ।

आचार्यश्री बम्बई राज्य की सीमा पार कर मध्यभारत आ रहे थे। विन्ध्य की चोटी पर चढ़े कि आकाश बादलों से घिर गया। पहाड़, पेड़, आकाश और भूमि सब श्यामल हो गये। मानपुर की घाटी आई और बरसात भी आ गई। उसने जी भर स्वागत किया। आचार्यश्री ने तब कहा

गुजरी ते गहरी खिली, विन्ध्याचल की वाट ।

सीन सिनेरी सातरी, घन की - ओघट घाट ॥

चढ़ विन्ध्य की चोटिया, चले मेघ के वाण ।

रखी सुरक्षित पुस्तिका, प्लास्टिक के इक पाण ॥

आचार्यश्री मन्दसोर से चले। बीच में राम बः आया। वहाँ विश्राम किया। बड़ बहुत विशाल है। कहा जाता है भगवान् राम ने यहाँ विश्राम किया था। आचार्यश्री ने उसे स्मृति से वचित नहीं रखा। जो घटा उसे पथों में बाध दिया

मदसोर से रामबड़ तल लीघो विश्राम ।

तुलसी गणपति पोष सुद तीज दूसरी याम ॥

ईसू रस अमृत जिसो लाए धम्मक भात ।

पीकर चाल्या पीचल्या तेरह मुनिवर साथ ॥

“चप गुलाब मनोहरु सुख सह रूप समोर । -

फत बसंत हर केसरी, हीरु हस हमोर ॥

आचार्यश्री ने विविध घटनाओं को काव्य में सजीकर उन्हें अमरत्व प्रदान किया है।

अतीत की स्मृतियाँ

आचार्यश्री मध्यभारत से राजस्थान आये। और वहाँ आये जहाँ आचार्यपद का दायित्व संभाला था। आचार्यश्री बम्बई यात्रा कर दो वर्षों से आ रहे थे। लोगों में असीम उत्साह था। अपनी ऐतिहासिक स्थली का वर्णन आचार्यश्री ने बड़े सजीव शब्दों में किया है—“आस-पास के लोगों की इतनी भीड़ थी कि समूचा गंगापुर जन-मय बन गया। जैनोत्तर भी जैन लोगों से कम नहीं थे? यह परम हर्ष का विषय है कि आज तेरापंथ सार्वभौम धर्म होता जा रहा है। जातिवाद की संकीर्णता को तोड़कर निस्संकोच आगे बढ़ रहा है। जिस मैदान में प्रवचन रखा, वहाँ जनता समाई नहीं। समाये भी कैसे, लोग कल्पना से बहुत अधिक थे। ३५० से अधिक साधु-साध्वियाँ थीं। तिरानवे के भाद्रव में पूज्य कालूगणी का उत्तराधिकार पाया, उसके बाद फिर अभी आना हुआ है। उस समय की वे स्मृतियाँ एक-एक कर उभरने लगीं। कालूगणी वहाँ बैठते, सोते थे। हम यहाँ रहते थे। युवाचार्यपद कहीं और किस रूप में मिला, क्या-क्या विशेष शिक्षाएँ पाई, कहां पूज्य कालूगणी का स्वर्गवास हुआ आदि-आदि घटनाएँ सजीव होकर आँखों के सामने नाचने लगीं।”^१

विचार संगम

जलाशय चार प्रकार के होते हैं :—

- (१) कुछ जलाशयों में—जल आता भी है और बाहर जाता भी है।
- (२) कुछ जलाशयों में से—जल बाहर जाता है, आता नहीं।
- (३) कुछ जलाशयों में—जल आता है, जाता नहीं।
- (४) कुछ जलाशयों में—जल न आता है और न जाता है।

आचार्यश्री प्रथम श्रेणी के जलाशय के समान हैं। वे श्रुत लेते भी हैं और देते भी हैं।

“मैं देने ही नहीं आया हूँ, लेने भी आया हूँ” आचार्यश्री की यह वाणी परिपक्व का हृदय जीत लेती है। विनिमय में उनकी निश्चित आस्था है। जो दे ही दे वह खाली हो जाता है। जो ले ही ले, अजीर्ण-ग्रस्त हो जाता है। निरापद मार्ग यह है कि अपना दे और दूसरों का ले। इस विनिमय की भावना से उन्होंने बहुत पाया है और बहुत दिया है।

वे अपनी विशाल यात्रा में हजारों-हजारों व्यक्तियों से मिले हैं। उन्होंने विभिन्न परिस्थितियों को देखा है और नानाविध अनुभव संजोए हैं। प्राचीन भाषा में इसलिए देशाटन को चातुर्य का मूल कहा गया है।

आचार्य कृपलानी के साथ

उन दिनों^२ आचार्य कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वे फतेहपुर (राजस्थान)

१. सं. २०१२ माघ वदि, १ गंगापुर

२. सं. २००४

आये थे। आचार्यश्री उन दिनों रत्नगढ़ में थे। कुछ लोगों ने चाहा वे आचार्यश्री से मिलें। उन्हें लाया गया। वे आकर बैठ गये। उनकी प्रकृति से आचार्यश्री परिचित नहीं थे और आचार्यश्री की प्रकृति को वे नहीं जानते थे। वार्ता का क्रम प्रारम्भ हुआ तो उन्होंने कहा—“मैं सुनने नहीं आया हूँ, सुनाने आया हूँ।” आचार्यश्री ने कहा—“जो सुनाने आते हैं, वे सुनते भी हैं।” आचार्यश्री ने तेरापथ का दृष्टिकोण बताया तो वे बोले—“मैं गांधीजी को गुरु मानकर चलता हूँ। पिता और गुरु दो नहीं होते, फिर आप मुझे क्यों समझाने का यत्न करते हैं।” इस रुखे वातावरण में बातचीत समाप्त हुई। इससे पहले जैनेन्द्रजी भी ऐसी ही अरुचि का परिचय दे चुके थे। उनकी भाषा में वह इस प्रकार है—“आचार्यश्री तुलसी जैन श्वेताम्बर तेरापथी परम्परा के नवम पट्टवर आचार्य हैं। पहली भेंट में मैं व्यक्ति को नहीं पा सका, गुरु के ही दर्शन हुए। समय कम था और वह भेंट कुछ तेरापथी भाईयो के आग्रह की पूर्ति के निमित्त से हुई थी। मैं बाहरी आदमी था और जिस पूजा और महिमा का बलय मैंने उनके चारों ओर पाया, वह मुझे अनपेक्षित हुआ। इसमें लौटा तो कुछ विशेष भाव मेरे साथ नहीं गया बल्कि कुछ अन्तर रह गया और अरुचि-भी हुई। मेरा मानना है कि आचार्यश्री तुलसी के व्यक्तित्व को पाने में यह साम्प्रदायिक वातावरण अन्तराय बना रहता है। इससे जो उन्हें प्राप्य है, मिन नहीं पाता और हमें देय है; हम दे नहीं पाते।”^१

इन घटनाओं ने चिन्तन का अवसर दिया। आचार्यश्री ने कहा—“ऐसा क्यों होता है? यह भेद की खाई क्यों नहीं पटती? इस अहिंसा की शक्ति को विकसित करने के लिए विचार-मगम चाहते हैं। दूसरा कोई हीन उद्देश्य नहीं है। फिर ऐसा क्यों होता है? अच्छे-अच्छे विचारक इन प्रकार की अरुचि क्यों दिखाते हैं?” सतत चिन्तन के बाद यही मिला कि आज के बुद्धिवादी लोग माधु नाम से चिढ़ते हैं। सम्प्रदाय से अरुचि है। उनकी दृष्टि में साधु शब्द अन्वविश्वाम और अज्ञान का ही दूसरा पर्याय है। हम भी एक सम्प्रदाय के साधु हैं। हमारी अलग वेपभूषा है। इसलिए वे दूर से ही घबड़ा जाते हैं। हमें निकट से जानने का यत्न ही नहीं करते। एक बात यह है कि दूसरे लोग हमें आत्मको के माध्यम से जानते हैं। उनके माध्यम से आते हैं और समझ है उन्हीं की तुला से हमें तोलते हैं। इस स्थिति को बदलने के लिए हमें श्रम उठाना होगा और बहुत सहना होगा।

आचार्यश्री ने पहले पहल उन आत्मको को समझाया, जो जन-सम्पर्क में रूचि रखते थे। उन्हें बताया—“यहाँ किसी व्यक्ति को लाने के लिए कोई आग्रह न किया जाए। तुम्हारा काम स्थिति से परिचित कराना है फिर वे आए या न आए यह उन्हीं की जिज्ञासा पर निर्भर होना चाहिए।

दूसरे चरण में आचार्यश्री ने सुझाया—“राजस्थान के सत्कारों में पले हुए व्यक्ति आचार्यश्री के लिए अन्नदाता, अन्तर्यामी, खमाधारी, हजूर साहेब आदि शब्दों

का प्रयोग करते हैं, वे जैन-परम्परा के अनुरूप नहीं हैं।” क्षमाश्रमण, गुरुदेव, आचार्यश्री ये शब्द हमारी भावना के अनुरूप हैं, इसलिए इन्हीं का प्रयोग किया जाए। श्रद्धा का अतिरेक न दिखाया जाए। वह कहीं-कहीं दूसरों के लिए आवरण बन जाता है। यह उन्हीं दिनों की बात है, जिन दिनों अणुव्रत-प्रान्दोलन का प्रवर्तन न हुआ था। आचार्यश्री अपनी प्रत्येक गतिविधि को आलोचक की दृष्टि से देखने लगे। इसी दृष्टिकोण ने उन्हें परिवर्तन के लिए प्रेरित किया। उनका चिन्तन सहज ही स्फुरित नहीं हुआ। वे एक महान् लक्ष्य से प्रेरित हुए और वही से उनके चिन्तन में नये-नये उन्मेष आये। महात्मा गांधी अपनी प्रवृत्तियों के पीछे ईश्वरीय प्रेरणा मानते थे और आचार्यश्री कोई अज्ञात प्रेरणा मानते हैं। यह ईश्वरीय या अज्ञात प्रेरणा और कुछ नहीं, उनके अन्त-करण की गहरी आस्था और महान् लक्ष्य का निश्चय ही है।

आचार्यश्री के चिन्तन और उसकी क्रियान्विती से खाई पट गई। जो दूर थे, वे बहुत निकट के हो गये। साधुओं के प्रति जो धारणा थी, उनमें परिवर्तन हुआ, वेष-भूषा का प्रश्न भी अब विकट नहीं रहा।

दिल्ली में अणुव्रत सेमिनार हुआ। उसमें आचार्य कृपलानी भी एक वक्ता थे। उनका प्रथम भाषण सचमुच लुभाने वाला था। वे साक्ष के समय फिर मिले। सुचेता कृपलानी भी साथ थी। बातोंलाप के बीच आचार्यश्री ने रत्नागढ़ के प्रसंग की याद दिलाई तो वे हँस पड़े, अब एक दूसरे को निकट से समझने में कोई कठिनाई नहीं थी। दूसरी बार जैनेन्द्र जी भी वे नहीं थे, जो पहली बार मिले थे। हो सकता है, उन्होंने आचार्यश्री को उस रूप में नहीं देखा, जिस रूप में पहले देखा था। अब उन्होंने आचार्यश्री को इस दृष्टि से देखा—“तुलसीजी को देखकर लगा कि यहाँ कुछ है, जीवन मूर्च्छित और परास्त नहीं है। उसकी आस्था और सामर्थ्य है। व्यक्तित्व में सजीवता और एक विशेष प्रकार की एकाग्रता, यद्यपि हठवादिता नहीं। वातावरण के प्रति उनमें ग्रहणशीलता है और दूसरे व्यक्तियों और सम्प्रदायों के प्रति सवेदनशीलता। एक अपराजय वृत्ति उनमें पाई जो परिस्थिति की ओर से अपने में शैथिल्य लेने को तैयार नहीं है। बल्कि अपनी आस्था, सकल्प बल पर उन्हें बदल डालने को तत्पर है। धर्म के परिग्रह-हीन आकिंचन्य के साथ इस सपराक्रम सिंह-वृत्ति का योग अधिक नहीं मिलता।”^१

आचार्यश्री के सामने एक लक्ष्य है, उसकी पूर्ति के लिए तत्पर है, आस्था है और सकल्प है। इसलिए वे वाधाओं से परास्त नहीं होते और बाहरी उपकरणों से भावृत नहीं रहते। आचार्यश्री पहली बार दिल्ली गये। तब अनेक विचारकों ने कहा—“यह मुँह पट्टी आपके और हमारे बीच में दीवार है। किन्तु जैसे-जैसे आत्मीयता बढ़ी, विचारकों का तादात्म्य हुआ वह दीवार नहीं रही। कौन कैसे क्या पहनता है? यह विचारकों की दूरी या अनुदारता में ही खलता है। जैसे-जैसे विचार निकट होते हैं, उदारता बढ़ती है, वैसे-वैसे आन्तरिकता बाह्य को पचा लेती है। प्रारम्भिक कठिनाईयों के बाद विचार सगम का मार्ग प्रशस्त हो गया। वैसे आचार्यश्री से विचार विनिमय करने

वालो की सख्या हजारों में है। यहाँ मैं केवल कुछेक विशेष प्रसंगों का उल्लेख करूँगा, जो लक्ष्य पूर्ति में सहयोगी बने हैं। आचार्यश्री गांधीजी से मिलकर विचार विनिमय करना चाहते थे। किन्तु वह नहीं बना। जब महात्मा गांधी थे तब आचार्यश्री अपनी तैयारी में लगे हुए थे और जब आचार्यश्री की तैयारी पूर्ण हो रही थी, तब महात्मा-गांधी इस ससार में नहीं रहे। यदि यह मिलन होता तो निस्संदेह कोई परिणाम निकलता। (आचार्यश्री के 'अज्ञात विश्व को शान्ति का सन्देश' की एक प्रति महात्मा गांधी जी के पास पहुँची थी। उस पर उन्होंने जो टिप्पणी की, उसमें विचारों के प्रति एकता का भाव है। आचार्यश्री ने शान्ति का सन्देश ता० २६-६-४५ को दिया था। उसका प्रकाशन कुछ विलम्ब से हुआ था। उस पर महात्मा गांधी ने टिप्पणी की—“ऐसे सन्देश निकालने में देरी क्यों?” विश्व शांति के उपायों का निर्देश करते हुए आचार्यश्री ने एक जगह ‘सम्यक्त्व’ की चर्चा की थी। उस पर महात्माजी ने लिखा—“क्या इस सम्यक्त्व का प्रचार किया गया? पृष्ठ २१ पर विश्व शान्ति के नौ उपायों की चर्चा है। उस पर उन्होंने लिखा—“क्या ही अच्छा होता कि दुनिया इस महापुरुष के नियमों को मानकर चलेगी?”

आचार्यश्री को महात्मा गांधीजीके विचार अधिक पढ़ने को मिले हैं। इसलिए वे उनसे प्रभावित हैं महात्मा गांधी को आचार्यश्री के विचार उस सन्देश के सिवाय पढ़ने को नहीं मिले, फिर भी वे उनसे अप्रभावित न रहे इसीलिए कल्पना, वीर्यता है कि यदि मिलन होता तो निस्संदेह अहिंसा की भूमिका सुदृढ़ बनती।

आचार्यश्री और स्पेंस

विचार-शान्ति के शैशव में आचार्यश्री का जिन व्यक्तियों से विचार-संगम हुआ, उनमें से एक थे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री पी० डब्ल्यू स्पेंस वे। फतेपुर में आचार्यश्री से मिलने आए थे। विचार-विनिमय के क्रम में उन्होंने पूछा—

“क्या राजनीति और धर्म एक ही है?”

आचार्यश्री—“नहीं।”

स्पेंस—“कैसे?”

आचार्यश्री—“राजनीति धर्म सापेक्ष हो सकती है किन्तु समूची राजनीति धर्म नहीं है।”

स्पेंस—“धर्म से अन्याय मिटता है, और राजनीति से भी। फिर इनमें अन्तर क्यों?”

आचार्यश्री—“इनकी पद्धतियाँ भिन्न हैं। उद्देश्य और विश्वास भी भिन्न हैं।” वे कई दिनों तक आचार्यश्री से बातचीत करते रहे। जाते समय उन्होंने कहा—“मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरे जीवन में ऐसा सुन्दर सप्ताह गुजरेगा।”

आचार्यश्री की ओर देखें

शाकाहारी मंडल के उपाध्यक्ष तथा यूनेस्को के प्रतिनिधि श्री बुडलैण्ड व्हेलर बम्बई में आचार्यश्री से मिले। उन्होंने अनेक जिज्ञासाएँ की।

व्हेलर—“रूस विश्व की समस्याओं के समाधान के लिए साम्यवाद के रूप में जो समाधान प्रस्तुत करता है उसके सम्बन्ध में आपके क्या विचार हैं ?”

आचार्यश्री—“साम्यवाद आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है किन्तु विद्वत् की समस्या केवल आर्थिक ही नहीं है।”

व्हेलर—“क्या कानून से बुराईयों का उच्छेदन हो सकता है ?”

आचार्यश्री—“कानून का अपना क्षेत्र है। डण्डे के भय से लोग बुराई करने से घबराते भी हैं पर उनका उच्छेदन तो हृदय-परिवर्तन से हो सकता है ?”

व्हेलर—“आज एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को धोखा देने में अपनी दक्षता मानता है, तो क्या धोखा देने वाले के प्रति धोखे का वर्तव्य किया जाए ?”

आचार्यश्री—“हमारी मान्यता यह है कि धोखा देने वाला स्वयं धोखा खाता है, भले फिर वह क्षण भर के लिए भ्रातृ मित्राणी कर ले कि मैंने उसे ठग लिया है। जिसे अपनी भलाई में भास्था हो, उसे धोखे का वर्तव्य नहीं करना चाहिए।”

व्हेलर—“आप दूसरों की बुराईयों पर टीका करते हैं या मौन रहते हैं ?”

आचार्यश्री—“वैयक्तिक बुराईयों पर टीका करने की हमारी नीति नहीं है। सामुदायिक रूप में हम बुराईयों की निस्कोच टीका करते हैं।”

व्हेलर—“आपके पास अनेक लोग आते हैं विभिन्न प्रतिज्ञाएँ लेते हैं। आप उन्हें दिलाते हैं किन्तु वे इन प्रतिज्ञाओं को पालेंगे या नहीं यह कैसे जान पाते हैं ?”

आचार्यश्री—“आखिर विश्वास का भी तो कोई मूल्य है। भारतीय मानस प्रतिज्ञा तोड़ने में बहुत मीरु है। क्वचित् स्थलना होने पर उसका प्रायश्चित्त भी होता है। प्रतिज्ञा का आधार व्यक्ति का वर्तमान मानस है। अविष्य को कौन कैसे तोल सकते हैं ?”

व्हेलर—“हिंसा के बिना जीवन नहीं चलता, तब सुख कैसे संभव है ?”

आचार्यश्री—“यह सापेक्ष है। जैसे-जैसे अहिंसा की मात्रा बढ़ती है, वैसे-वैसे सुख भी बढ़ता है। यह सही है अहिंसा के बिना वास्तविक सुख की प्राप्ति नहीं होती।”

व्हेलर—“ससार में जो दृश्यमान है, वह सब क्षणभंगुर है फिर व्यक्ति किस लिए प्रवृत्ति करे ?”

आचार्यश्री—“व्यक्ति का जीवन भी क्षणभंगुर है। वह कुछ प्रवृत्तियाँ आवेगों से प्रेरित होकर करता है कुछ अपेक्षाओं से प्रेरित होकर करता है और कुछ मोह से मूढ बनकर करता है।”

श्रीमती व्हेलर ने कहा—“मैं हमारे पोप में और आप में बहुत बड़ा अन्तर देख रही हूँ। एक ओर परिग्रह ही परिग्रह है तो दूसरी ओर अपरिग्रह ही अपरिग्रह। जीवन विकास के लिए आपका अनुगमन बहुत आवश्यक है।”

व्हेलर ने सस्मित कहा—“भारत के लोग हम लोगो की ओर ताकते हैं किन्तु मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि वे आपकी ओर देखें ?”^१

डानेल्ड दम्पती की भेंट^२

डानेल्ड कैप कॅनेडियन पादरी थे। वे जलगाव में आचार्यश्री से मिलने आये। वार्तालाप के प्रारम्भ में ही श्रीमती कैप ने कहा—“बाइबिल के अनुसार हम ऐसा मानते हैं कि न्यायी व्यक्ति ही श्रद्धा से जीवन बिताता है।”

आचार्यश्री—“हम भी यही कहते हैं—सच्चा श्रद्धालु वही है, जो अन्याय न करे, न्याय से बरते।”

श्रीमती कैप—“प्रभु यीशु ने कहा—कि प्रत्येक व्यक्ति यह सोचे—जिस किसी को मारना चाहता है वह तू ही है।”

आचार्यश्री—‘यह अच्छी बात है। भगवान् महावीर की वाणी में यही है—ज हत वृत्ति भन्नसि त तुम चेव—जिसे मारना चाहता है वह तू ही है।”

कैप—“इस अशान्ति और दुःख का कारण क्या है ?”

आचार्यश्री—“अध्यात्म की विस्मृति।”

कैप—“हम यह मानते हैं कि मनुष्य में जो पाप है, उनके कारण अशान्ति है।”

आचार्यश्री—“पाप इसीलिए तो है कि मनुष्य आत्मा को विस्मृत कर रहा है।”

कैप—“हमारी मान्यतानुसार मनुष्य जब पैदा होता है तब पापमय पैदा होता है।”

आचार्यश्री—“केवल पापमय कोई नहीं होता, पाप और पुण्य दोनों व्यक्ति से चिपटे रहते हैं।”

कैप—“मनुष्य जो भी पाता है वह ईश्वर का दिया पाता है, उन्हीं ईश्वर ही पैदा करता है—क्यों यह सच है न ?”

आचार्यश्री—“मैं आत्मा के कर्तृत्व में ही विश्वास करता हूँ। मैं पुरुषार्थ की मर्यादा में इस अकर्मण्यता को कोई महत्त्व नहीं देता।”

कैप—“मनुष्य की आत्मा में शीतान बैठा है, वही मनुष्य को बुरे कर्मों में प्रवृत्त करता है।”

आचार्यश्री—“मनुष्य जो भी पाता है वह ईश्वर का दिया हुआ पाता है तब फिर शीतान की आठ क्यों ?”

कैप—“प्रभु यीशु की शरण में जाने से वह सब पापों से छुटकारा दिला देता है। क्या आप यह मानते हैं कि मनुष्य अपने आप कर्मों के लिए स्वयं प्रायश्चित्त कर सकता है ?”

आचार्यश्री—“हमारी मान्यता में तो मनुष्य स्वयं ही अपने पाप का प्रायश्चित्त कर सकता है। दूसरे तो केवल निमित्त बन सकते हैं। अच्छाई और बुराई का मूल

१ नैन भारता, २० फरवरी, १९५५

२ १० मई, १९५५

स्वयं मनुष्य ही है ।”

कैप—“कृपया बतलाइए—आत्मा पाप कर्म क्यों करती है ?”

आचार्यश्री—“अज्ञानवश, मोहवश ।”

कैप—“आपके विचारानुसार क्या गृहस्थ भी पापमुक्त हो सकते हैं ?”

आचार्यश्री—“क्यों नहीं । जो समय की साधना करते हैं, वे सब पाप मुक्त हो सकते हैं ।”

कैप—“तो फिर गृहस्थ और साधु में क्या अन्तर है ?”

आचार्यश्री—“साधु केवल एक साध्य के लिए चलते हैं । गृहस्थ के सामने वही एक मात्र लक्ष्य नहीं होता । साधु का साध्य अविभक्त होता है—एक होता है । गृहस्थ के साध्य विभक्त होते हैं, अनेक होते हैं । साधु अपने साध्य के साधनों का ही अवलम्बन लेता है, पर गृहस्थ उन साधनों का भी अवलम्बन लेता है, जो उसके मूल साध्य के साधन नहीं है । और-और अनेक विषय कैप के हृदय को छू गए । पर ईश्वर कर्तृत्व के सिद्धान्त को वे वार्तालाप की समाप्ति तक दोहराते हैं ।”

यह विशुद्ध अध्यात्म है

आचार्यश्री बम्बई के उपनगरी में थे । उन्ही दिनों दो अमेरिकी व्यक्तियों ने आचार्यश्री से भेंट की । एक का नाम था—जे० आर० बर्टन और दूसरे का नाम था डब्लू० डी० वेल्स । बर्टन ने अपने परिचय में कहा—“मेरा कार्य क्षेत्र अमेरिका है । ईसा मसीह ने ससार को जो संदेश दिया, उसे मैं ससार भर में फैलाना चाहता हूँ ।”

वार्तालाप के प्रसंग में उन्होंने पूछा—“जैन धर्म का मौलिक रूप क्या है ?”

आचार्यश्री—“आत्म की शोध और उसके विशुद्ध रूप की उपलब्धि ।”

बर्टन—“मैंने बौद्ध दर्शन में पढ़ा है—तृष्णा को मिटाना जीवन विकास का साधन है । इस विषय में जैन दर्शन का क्या अभिमत है ?”

आचार्यश्री—“तृष्णा जीवन विकास में सबसे बड़ी बाधा है, जैन दर्शन इसे मानता है ।”

बर्टन—“ईसा के उपदेशों के बारे में आपका क्या अभिमत है ?”

आचार्यश्री—“ईसा के अनेक उपदेशों को मैं बहुत आदर की दृष्टि से देखता हूँ ।”

बर्टन—“क्या आप अपने कठिनाईपूर्ण जीवन में सतुष्ट हैं ?”

आचार्यश्री—“साध्य की सिद्धि के लिए जो कठिनाई फैली जाती है, उसमें व्यक्ति को असंतोष नहीं होता । वह बहा होता है, जहां उसे कठिनाई बलात् फेलनी पड़ती है ।”

१८ ता० को वे फिर आचार्यश्री से मिले । लगभग एक घण्टा तक आचार्यश्री

१ जैन भारता २६ मई, १९५५

२ १० नवम्बर, १९५४

का प्रवचन सुना, फिर वार्तालाप किया। पहला प्रश्न उनका था—“आपकी धर्म-प्रचार की प्रणाली क्या है ?”

आचार्यश्री—“केवल शिक्षा और हृदय-परिवर्तन। हम धर्म के क्षेत्र में और किसी प्रलोभन को वाछनीय नहीं मानते।”

वर्टन—“क्या आप धर्म परिवर्तन भी कराते हैं ?”

आचार्यश्री—“मैं कराने वाला कौन हूँ ? कोई चाहे तो मेरे विचारों का अनुगमन कर सकता है। जैन धर्म के अनुसार धर्म परिवर्तन का अर्थ जाति परिवर्तन नहीं है। धर्म के आधार पर मनुष्य जाति को विभक्त किया जाता है, उसे मैं उचित भी नहीं मानता।”

वर्टन—“क्या दोषों की शुद्धि के लिए पश्चात्ताप पर्याप्त है ?”

आचार्यश्री—सर्वथा नहीं। दोष विशेष हो तो पश्चात्ताप से आगे भी कुछ करना चाहिए।”

वर्टन—“अढ़ा का क्या तात्पर्य है ?”

आचार्यश्री—“सत्य के प्रति विश्वास।”

वर्टन—“सत्य क्या है ?”

आचार्यश्री—“जय की दृष्टि के सभी पदार्थ सत्य हैं किन्तु, हम साधना की दृष्टि से सोचते हैं। इसलिए सत्य है—आत्मा, परमात्मा और अध्यात्म।”

वर्टन—“अब कृपया बतलाइये—अढ़ा का वाह्य चिन्ह क्या है ?”

आचार्यश्री—“जिसके प्रति अढ़ा हो, उसके लिए सम्मान प्रदर्शन, जीवन समर्पण।”

वर्टन—“क्या उपवास में आपका विश्वास है ?”

आचार्यश्री—“अवश्य।”

वर्टन—“केवल पानी के आधार पर ४० तथा ६० दिन का उपवास मैंने देखा है और ११ दिन का उपवास मैंने स्वयं किया है ? आपके यहाँ कितने दिनों का हुआ है ?”

आचार्यश्री—“१०८ दिनों का।”

वर्टन—“आश्चर्यकारी घटना है। ईसाई धर्म की यह मान्यता है कि सप्ताह में दो बार उपवास करना चाहिए।”

आचार्यश्री—“क्या मासाहार को छोड़ने की बात आप पसन्द करेंगे ?”

वर्टन—“मैं मासाहार को उत्तम नहीं मानता हूँ। अपने देश में जाकर मैं इसे छोड़ने का प्रयास करूँगा।”

वर्टन—“क्या कर्त्तव्य ही धर्म है ?”

आचार्यश्री—“धर्म अवश्य कर्त्तव्य है, पर सब कर्त्तव्य धर्म नहीं हैं। कर्त्तव्य की व्याख्या विभिन्न साध्यों के आधार पर होती है। धर्म की व्याख्या केवल मोक्ष को साध्य मानकर की जाती है।”

वर्टन—“मैं भी चर्च में बहुधा कहा करता हूँ कि जितने कर्त्तव्य हैं वे सब के

सब धर्म नहीं है। धर्म की विद्युद् व्याख्या पाकर मैं बहुत अनुगृहीत हुआ हूँ। ऐसे अवसर की फिर कामना करता हूँ।”

डा० के० जी० रामाराव

जीवन सक्रियता का प्रतीक है। वैराग्य होने का अर्थ है कर्म विमुक्तता। फिर जीवन और वैराग्य का सामग्रस्य कैसे हो सकता है ?”

आचार्यश्री—“वैराग्य का अर्थ निष्क्रियता नहीं है। वह केवल प्रवृत्ति का मार्गान्तरण है। पदार्थ-परक प्रवृत्ति जब आत्मपरक हो जाती है, तब उसे वैराग्य कहा जाता है।

रामाराव—“समाज प्रवृत्ति का हेतु है—दूसरो के लिए जीना।” यदि प्रत्येक व्यक्ति वैराग्य को स्वीकार करले तो क्या यह स्वार्थ नहीं होगा ?”

आचार्यश्री—“यह स्वार्थ है तो भी इसमें कोई दोष नहीं है। परमार्थ विद्युद् स्वार्थ में ही उद्भूत होता है।”

रामाराव—“गृहस्थ के लिए कुछ-न-कुछ करना आवश्यक तो है ही ?”

आचार्यश्री—कुछ-न-कुछ करना तो माधुघो के लिए भी आवश्यक है ? प्रवृत्ति का क्षेत्र भिन्न हो सकता है किन्तु जीवन में निष्क्रियता नहीं होती।”

जहाँ दो व्यक्ति मिलते हैं, वहाँ चिन्तन चलता है, विचार गतिशील बनते हैं। उस गति में से जो स्थिति उत्पन्न होती है वह आलोक देती है। आचार्यश्री के जीवन में ऐसे अनेक प्रसंग आए हैं, जिनसे उन्हें, उनके साथ बातचीत करने वालों को तथा सबको एक नया आलोक मिला है।

श्रद्धाञ्जलियाँ

आचार्यश्री का जीवन घटना-बहुल, सगम-बहुल, क्रिया-बहुल, चिन्तन-बहुल और परिवर्जन-बहुल है। प्रत्येक विषय अपने आप में परिपूर्ण हैं। किन्तु उसे अंकित करने में अपूर्णता ही रहती है। इस अपूर्णता में से जो परिपूर्णता की ध्वनि निकलती है, वही जीवन की गाथा है। आचार्यश्री के परिवर्जन में कठिनाईयो, आनन्द, उल्लासो, जनहित के प्रयत्नो और जनता की भावशीली श्रद्धाञ्जलियो की अनेक गाथाएँ गरी पड़ी हैं। यह अध्याय उनकी एक सक्षिप्त भाषा है।

आचार्यश्री जहाँ गए, वहाँ अपूर्व स्वागत हुआ। सभी वर्ग के लोगो ने उनके कार्यक्रम का हादिक अभिनन्दन किया। आचार्यश्री ने स्वागत उसी को माना, जो त्याग की वेदी पर चढ़कर किया गया। आदिक श्रद्धाञ्जलियो को उन्होंने कोई महत्त्व नहीं दिया और यदि उनके स्वागत के लिए आढम्बर किया गया, उसकी कड़ी आलोचना की। आचार्यश्री ने एक बार कहा—“हम भिक्षु बनकर आए हैं, अतिथि बनकर नहीं। हमारा स्वागत आकिञ्चन्य से हो सकता है, समृद्धि से नहीं। स्वागत वही करे, जो उसके लिए उपयुक्त हो। जिसका स्वागत किया जाए, उसका अनुसरण नहीं, यह कैसा

स्वागत ।” आचार्यश्री चरित्र-विकास के लिए चरित्रवान् व्यक्ति को ही प्रधानता देते हैं । यो तो उन्हें श्रद्धाञ्जलि समर्पित करने बहुत लोग आते हैं । भारतीय भी आते हैं, और विदेशी भी आते हैं, चरित्र की शिक्षा लेने भी आते हैं और स्वार्थ सिद्धि के लिए भी आते हैं । आचार्यश्री के व्यापक प्रभाव और महान् व्यक्तित्व से आकृष्ट होकर भी आते हैं और उसे आवृत करने भी आते हैं, धर्म में श्रद्धा रखने वाले भी आते हैं और उसमें विश्वास न रखने वाले भी आते हैं, आने वालों में कुछ आन्त होते हैं और स्पष्ट भी । किन्तु अच्छाई यह है कि आने-जाने का द्वार खुल गया ।

आचार्यश्री बनारस^१ में थे । बौद्ध भिक्षु जगदीश काश्यप से बातचीत हो रही थी । आचार्यश्री के आदेशानुसार मैं उन्हें निर्मायमाण साहित्य से परिचित करा रहा था । पीछे से डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी भी आ गए । वे मूक भाव से सब सुनते रहे । जगदीशजी चले गये । द्विवेदीजी से बातचीत शुरू हुई । उन्होंने आरम्भ में ही कहा—“मैं आज तक आपको एक प्रचारक के रूप में ही जानता था । आज मैंने आपका जो निर्माणात्मक रूप देखा है उससे परिचित होता तो अवश्य ही मैं एक दो सप्ताह लगा कर इन सारी कृतियों को देखता । किन्तु अब तो आप जा रहे हैं ।”

आचार्यश्री धूलिया^२ में थे । शिवाजी भावे मिले । एक रात आचार्यश्री उनके स्थान पर ही ठहरे । विविध बातें हुई । अन्त में उन्होंने कहा—“तेरापथ के बारे में मुझे गलत बातें बताई गई । यद्यपि मैंने उनपर कोई ध्यान नहीं दिया । और मैं सुनी-सुनाई बात पर धारणा बनाता भी नहीं हूँ । आज मुझे बहुत आनन्द मिला । तेरापथ बड़ा गम्भीर तत्त्वज्ञान प्रस्तुत करता है । भिक्षु स्वामी ने सूत्र रूप में बड़ा गहरा तत्त्वज्ञान दिया है ।”^३

आचार्यश्री बम्बई में थे । वहा हंस कोइस्टर मिले । ये पहले भारत स्थित जर्मन दूतावास में कौन्सल जनरल थे । उन्होंने आचार्यश्री से आत्मा की अमरता आदि विषयों पर वार्तालाप किया । कुछ दिनों बाद उन्होंने लिखा—“बम्बई में आचार्यश्री से भेंट हुई, उसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ । उनकी आध्यात्मिक महत्ता और विचारों की स्पष्टता से मैं बहुत अधिक प्रभावित हुआ हूँ । बातचीत के प्रथम में मैंने आत्मा, पुनर्जन्म, और कर्म सम्बन्धी प्रश्न पूछे । इन सत्यों से पाश्चात्य जगत् सर्वथा अनजान नहीं है । हा, वह इन सत्यों को अपने स्वतन्त्र ढंग से सोचता है । उसने पूर्वोक्त सिद्धान्तों की तकल नहीं की है । स्विटजरलैण्ड के डा० सडोलफ स्टीनर, जो अपने समय के एक महान् दार्शनिक थे और जो सन् १८२५ में डिनार्क में दिवगत हुए । उनसे इसी सिद्धान्त का अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ ‘एन्थ्रो प्रोसोफी’ में बड़े विस्तार से वर्णन किया है । यह ग्रन्थ स्विटजरलैण्ड की ‘एन्थ्रो प्रोसोफिक सोसाइटी’ के द्वारा प्रकाशित भी हो चुका है ।

आचार्यश्री तुलसी ने कहा कि पुनर्जन्म के बिना मनुष्य की आत्मा का वर्णन

१ स० २०१५

२ स० २०१२

३ आचार्यश्री की डायरी—२०१२ जेठ सुदि १३—धूलिया

नहीं हो सकता और आत्मा के बिना मनुष्य का वर्णन नहीं हो सकता। मेरे मत में जैन-धर्म और एन्थ्रोप्रोसोफी के अनेक सिद्धान्तों में अत्यधिक एकता है।

“जैन-धर्म आजकल जो उन्नति कर रहा है, उसे जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। तेरापथी सम्प्रदाय को मानने वाले जिस पवित्रता से अपनी यवावस्था से ही जीवन व्यतीत करते हैं वह सचमुच ही स्तुत्य है। वे जानते हैं कि समाज का सुधार व्यक्ति के निजी जीवन को सुधारे बिना नहीं हो सकता। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आचार्यश्री तुलसी ने अणुवत-आन्दोलन चलाया है। यह नैतिक आन्दोलन प्रारम्भ से ही ‘बल पकड़ता जा रहा है। जनता के परम कल्याण के लिए यह और अधिक सफल हो—यही मेरी भावना है।”^१

अमेरिका स्थित, पेनसिलवेनिया विश्वविद्यालय में सस्कृत के प्रोफेसर तथा, साउथ एशिया (हिन्दुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और लका) स्टडीज के अध्यक्ष डा० डब्ल्यू नोरमन ब्राउन आचार्यश्री के पास आये। उन्होंने कहा—“भारतवर्ष से मेरा सम्बन्ध बचपन से है। मैं कई बार यहाँ आया हूँ। मैंने शत्रुञ्जय, गिरनार, बनारस, कलकत्ता आदि की यात्राएँ की हैं। आपके सम्पर्क में आने का मौका मिला, इसकी मुझे प्रसन्नता है।” वार्तालाप के प्रसंग में डा० ब्राउन ने पूछा—“जहाँ जैन नहीं हैं—वहाँ आपका प्रचार कैसे चलता है?”

आचार्यश्री—“जैन कोई जाति नहीं है। जो अपने आपको जीतना चाहते हैं—वे सब जैन हैं। इसलिए हमारा क्षेत्र सकीर्ण नहीं है। जाति, समुदाय या वर्ण भेद के आधार पर हम धर्म-पालन में भेद रखा नहीं खींचते।”

डा० ब्राउन—“मुझे लगा आप किसी सम्प्रदाय का प्रचार नहीं करते, धर्म के सत्य स्वरूप का प्रचार करते हैं, जैसा कि भगवान् महावीर आदि तीर्थंकर करते थे।”

आचार्यश्री—“आप सही कह रहे हैं। हमारा जैन धर्म किसी समुदाय में बद्ध नहीं है। वह आकाश की भाँति मुक्त है। जहाँ-जहाँ आत्मा की शुद्धता है वहाँ सर्वत्र जैनत्व है।”

डा० ब्राउन ने प्राकृत में भाषण सुनने की प्रबल जिज्ञासा व्यक्त की। आचार्यश्री ने मुझे सकेत दिया और उनकी जिज्ञासा पूर्ण हुई।^२

आचार्यश्री जयपुर में थे। वहाँ चीनभवन, शान्ति निकेतन के अध्यक्ष प्रो० तान-युन-शान आये। वे वापस चले गये। कुछ समय पश्चात् उन्होंने शान्तिवादी सम्मेलन के सदस्यों को टी-पार्टी दी। तब वार्तालाप के क्रम में उन्होंने बताया—“हमारे यहाँ चार प्रकार के पुरुष माने गए हैं—

प्रथम—मन से भी शुद्ध और शरीर से भी शुद्ध।

द्वितीय—मन से शुद्ध शरीर से अशुद्ध।

तृतीय—मन से अशुद्ध और शरीर से शुद्ध।

१ जैन भारती ६ जनवरी, १९५५

२ जैन भारती १६ सितम्बर, १९५४

चतुर्थ—मन से भी अशुद्ध शरीर से भी अशुद्ध ।

हमने जयपुर में प्रथम श्रेणी के पुरुषों को देखा है । उन्हीं दिनों जयपुर में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दर्शन विभागाध्यक्ष डॉ० मतकोडी मुखर्जी भी आए थे । उन्होंने आचार्यश्री के उदीयमान व्यक्तित्व को उसी समय कल्पनाओं की रेखाओं में अंकित कर दिया । उन्होंने लिखा था—विद्वानों तथा विद्वता का पेशा अपनाये हुए व्यक्तियों की जो पेशावी विद्या-बुद्धि का अत्यधिक गर्व किया करते हैं, कमजोरियों में मुक्त मैं अपने आपको नहीं मानता । पर मैंने उनकी उपस्थिति में पाया कि वह कमजोरी दब गई तथा मैंने अपने को उनके सम्मुख एक शिष्ट के रूप में अनुभव किया । मेरे मन पर यह प्रभाव पड़ा कि वे भ्रान्त मानवता के मुक्तिदाता हैं । प० सुयलानजी ने इसकी कटु आलोचना की । डॉ० मुखर्जी तक वह घटना पहुँची, तो उन्होंने एक पत्र लिखा । उस में लिखा था—“किन्हीं व्यक्ति को ज्ञान का गर्व हो सकता है । वह कह भी सकता है, आचार्य क्या जानते हैं ? किन्तु मैं तो जब-जब आचार्यश्री के मान्निन्य में जाता हूँ तब मुझे बहुत शान्ति का अनुभव होता है और मैं वहाँ बहुत पाने की आशा में जाता हूँ ।”

आचार्यश्री सबको महत्त्व देते हैं । वे किन्हीं को हीन नहीं मानते । इसलिए सहज ही उन्हें महत्त्व मिल जाता है । निवाजी भावे में प्रथम-मिलन में ही इतना सहज-आमीष्य हो गया कि वे आचार्यश्री और अपने बीच कोई दूरी का भाव नहीं रखते । एक बार उन्होंने लिखा था—“आपके समाचार अगुवत और खामकर जैन भारती में पढ़ता रहता हूँ और बीच-बीच में तंगपथी माधुओं का आपकी कृपा से सत्संग भी प्राप्त होता रहता है ।

अगुवत का कार्य तो अत्यावश्यक है ही लेकिन मत्स्य ज्ञान वगैरह वह अनभव है । इसी दृष्टि में तेरापथी माधुओं का ज्ञान कार्य भी मुझे बड़ा आकर्षक लगा है । अगुवत के लिए मैं स्थूल रूप में कुछ करूँ, इसकी अपेक्षा मुझे ज्ञान कार्य में अधिक रुचि है । इसमें रुचि होने में अधिक कार्य कर सकता हूँ । जो मन में चीज है, वह स्पष्ट रूप में आपके सामने रखी है । आपका स्मरण हमेशा बना रहता है । आशा करता हूँ कि मुलाकात का योग जब आएगा तब आपसे अधिक लाभान्वित हो सकूँगा ।”

आचार्यश्री ने उन लोगों को भी अपनाया जो पहले विरोधी थे । वे निकट सम्पर्क में आ गए हैं । कुछ लोग आलोचना करते हैं, कुछ लोग अब नहीं करते पर आचार्यश्री दोनों श्रेणी के लोगों के साथ आत्मीयता का व्यवहार करते हैं । वे आलोचना में चिड़ते भी नहीं । उसे श्रद्धाजलि के रूप में ही स्वीकार करते हैं । उन्होंने कई बार ऐसा सुझाव दिया था—“हमारे विषय में जो कोई आलोचना, आक्षेप या विरोध-युक्त साहित्य प्रकाशित होता है, उसका व्यवस्थित मग्न होना चाहिए । वह भविष्य में बहुत उपयोगी होता है । भिक्षु स्वामी पर किन्हीं व्यक्ति ने आरोप लगाए । उन्होंने सब लिख लिए । उन आरोपों की मर्याद कोई डेढ़ मी में अधिक है । आज वे हमारे लिए उपयोगी हैं । हमारे ऊपर लगाए जाने वाले आरोप भी आगे उपयोगी हो सकते हैं ।”

आचार्यश्री बम्बई में थे। एक दिन एक पादरी आये। उनका नाम था एच० विलियम्स। वे नेशनल चर्च के अध्यक्ष थे। आते ही बोले—“मैं आया नहीं हूँ—आपने मुझे बुलाया है।”

आचार्यश्री—“सो कैसे ?”

फादर—“मैं अपने चर्च में था। उस समय ३०-३५ आदमी आये। मैं उन्हें देखता रह गया। मैंने सोचा ये किसलिए आये हैं। इतने में वे निकट आये और बोले—“हम आचार्यश्री तुलसी के शिष्य हैं। आपसे ईसाई धर्म के विषय में कुछ सुनने के लिए आये हैं। मैं तो झवाक् रह गया। भला ऐसा भी कोई धर्माचार्य हो सकता है जो अपने शिष्यों को दूसरों के पास भेजे और दूसरा धर्म सुनने को प्रेरित करे। मैं तब से ही आपका हो गया हूँ और खिचा-खिचा आपके पास आया हूँ।” फादर विलियम्स ने अणुव्रती बनकर ही श्रद्धाञ्जलि अर्पित की। अणुव्रत-आन्दोलन के प्रसार के लिए अनेक प्रयत्न भी किये।

उसी बम्बई की बात है। अमरीका के अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिज्ञ और ईसाई धर्म के विद्वान् श्री वेकनवान ब्लम्बर्ग ने^१ ने आचार्यश्री से भेंट की। अणुव्रत-आन्दोलन की जानकारी प्राप्त करके बोले—“मैं चाहता हूँ कि मानव जाति के नैतिक उत्थान के उद्देश्य से चलने वाली इस योजना का पश्चिम में भी प्रसार हो। यह आन्दोलन पश्चिम और पूरव का सन्तुलित समन्वय साधने का एक सुन्दर उपक्रम है।”^२

आचार्यश्री को श्रद्धाञ्जलि समर्पित करने का अर्थ है, आत्म-विकास को श्रद्धाञ्जलि समर्पित करना और आत्म-विकास के लिए अपनी श्रद्धाञ्जलि समर्पित करने का अर्थ है, आचार्यश्री को श्रद्धाञ्जलि समर्पित करना।

आचार्यश्री ने सत्य को निश्छल भाव से पाने का यत्न किया है। इसलिए उसकी सन्निधि में वे सब लोग आते हैं जिनमें सत्य की थोड़ी-भी जिज्ञासा होती है। बम्बई में एक दिन आचार्यश्री के सान्निध्य में पूर्वी व पश्चिमी धर्म-चिन्तनों की एक गोष्ठी हुई। उसमें सम्प्रदाय आवृत्त हो रहे थे और सत्य अनावृत्त हो रहा था। मुझे लगा आज आचार्यश्री को सही अर्थ में श्रद्धाञ्जलि अर्पित हो रही है। अमरीकी राजनीतिज्ञ और ईसाई धर्म के विद्वान् श्री ब्लम्बर्ग ने कहा—“आत्मतृप्ति की भूख सबमें है। वह तृप्ति भौतिक सुविधाओं से मिलने वाली नहीं है।

ईसाई नेता श्री ब्राह्मन ने कहा—“मैत्री भाव का विकास आवश्यक है।”

बाइबिल के विश्व विख्यात विद्वान् श्री वक्सटर ने कहा—“अव्यात्म शक्ति ही वह वस्तु है जो संघर्षों की मीषण आग को शान्त कर सकती है।”

रामकृष्ण मिशन, बम्बई के अध्यक्ष स्वामीश्री संबुदानन्दजी ने कहा—“किसी को मत सताओ, किसी की भावना को चोट मत पहुँचाओ। यह भारतीय चिन्तन का सार है।”

१. १९ सितम्बर, १९५४

२. जैन भारती, ३ अक्टूबर, १९५४

बम्बई जोराष्ट्रीयन जशन कमेटी के प्रमुख तथा पारसी धर्म के विद्वान् श्री दस्तूरीजी कैलुमरु ने कहा—“नच्चा वीर वह नहीं, जो पागविक बल में भूमि को रक्तरंजित बना दे। किन्तु सच्चा वीर वह है, जो अपने आपको जीते।”

आर्य समाज के विद्वान् श्री विजयशंकर ने कहा—“नत्य ही धर्म है। जो सत्य नहीं है, वह धर्म भी नहीं है।”

इन धृष्टाञ्जलियों में अपनी अञ्जलि नमिलित करते हुए आचार्यश्री तुलसी ने कहा—“व्यक्ति के चिन्तन और वर्तन दोनों में सच्चाई होनी चाहिए। सोचना कुछ और कहना कुछ तथा करना कुछ, यह अपने अन्तरतम के प्रति विद्रोह है। भगवान् महा-वीर ने कहा—प्राणी तू ही अपने मुख-दुष्ट का कर्ता है। तू ही तेरा शत्रु है और तू ही तेरा मित्र है। अपने भाग्य की मृष्टि तेरे अपने हाथ में है।”

परिव्रजन के समय आचार्यश्री के विचारों को जन-जन तक पहुँचाने में आदर्श-साहित्य सभ व उसके सचालक जयचन्दलालजी दफ्तरी, सुगनचन्दजी आचलिया, हणुत-मलजी मुराणा, छगनलालजी शास्त्री आदि का अविस्मरणीय योग रहा है।

विचार-मंथन

व्यक्तित्व की प्रतिमा

व्यक्तित्व की प्रतिमा दो धातु से बनती हैं। वे धातुएँ हैं—आचार और विचार। ये ही जीवन के दो पक्ष हैं। इन्हीं के सहारे व्यक्ति उड़ान भरता है और बहुत ऊँचाई तक पहुँच जाता है। आचार की ऊँचाई में विचारों की गहराई होती है और विचारों की ऊँचाई में आचार की गहराई होती है। दोनों एक दूसरे को थामे हुए हैं।

समुद्र की गहराई और पर्वत की ऊँचाई को व्यक्ति नाप सकता है, पर विचारों की गहराई और ऊँचाई नाप सके, वैसी शक्ति कोई नहीं है। मैं आचार्यश्री के विचारों की थाह पाने का यत्न नहीं कर रहा हूँ। उनका स्पर्श ही मेरे लिए पर्याप्त है।

आस्था

विचारों के उत्सव होते हैं—निसर्ग और चिन्तन। आचार्यश्री के विचार चिन्तन की अपेक्षा निसर्ग के अधिक समीप हैं। वे आत्मा की सन्निधि में विद्यमान करते हैं। इसलिए उनकी स्फुरण जितनी सहज है उतनी आस्त्रीय नहीं है। मुझे तो काल में जब जन-मानस अभ्रमाणिकता से आक्रान्त हो रहा था, विकृति या प्रसार पा रही थीं, उस समय आचार्यश्री ने एक मार्मिक बात कही। उससे समस्या का परिधान ही नष्ट हो गया। लोग कहते थे—सच्चाई का नाम खोप हो रहा है—आज के युग की सबसे बड़ी समस्या है। आचार्यश्री ने तब कहा—“सबसे बड़ी समस्या यह है कि सच्चाई के प्रति आस्था नहीं रही है। सच्चाई का अभाव जितना चिन्ताजनक नहीं है उतना चिन्ता-जनक है उसके प्रति आस्था का अभाव। उसके प्रति आस्था हो तो वह फिर प्रतिष्ठा पा सकती है। किन्तु आस्था का रूप यह हो जाए कि आज झूठ के बिना काम चल ही नहीं सकता, तब सच्चाई की पुनः प्रतिष्ठा की आशा ही कैसे की जाए।

अनुशासन

युग की सर्वोपरि समस्या आस्था और अनास्था के बीच में है। पदार्थ में आस्था फलित हुई है। अपने में अनास्था पनपी है। असमय और अनुशासन-हीनता इसी मनो-वृत्ति के परिणाम है। बाहरी विधि-विधानों का जाल भी इसी परिस्थिति में बिछ

पाता है। आचार्यश्री ने एक बार कहा था—“अन्तर की आस्र खुलने पर दीया आलोक देने नहीं आता। दीया स्वयं नहीं जलता, जलाया जाता है। मर्यादाएँ स्वयं नहीं आती, वे बुलाई जाती हैं। बुलाने वाला कौन? वही, जो स्वयं नियन्ता न हो। जो जितना अधिक नियन्त्रण-हीन होता है, वह उतना ही अधिक अपने आस-पास मर्यादा का जाल बुनता है।^१ समय और अनुशासन परस्पर परिव्याप्त हैं। समय के बिना कोई अनुशासित नहीं होता और जो अनुशासित नहीं होता, वह समय को नहीं साध सकता। हिन्दुस्तान स्वतन्त्र हो गया। पर उसने अपने परम्परागत सहज स्वतन्त्रता की स्मृति को धुधला बना दिया। उस स्थिति में अनेक समस्याएँ उठ खड़ी हुईं। विद्यार्थियों की अनुशासन-हीनता से शिक्षक और शासक दोनों अधीर हो उठे। आचार्यश्री समय-समय पर विद्यार्थियों के बीच गये और उन्हें समझाया—“आप विद्यार्थी हैं, इसलिए तोड़-फोड़ व विध्वंसक मूलक कार्यों में भाग न लें। राजनीतिक सघर्षों और विप्लवों में अपनी शक्ति, प्रतिभा और समय का दुरुपयोग न करें। अनुशासन, नम्रता, सद्व्यवहार और सयत्न आचरण विद्यार्थी के अमूल्य आभूषण हैं। उन्हें धारण करना प्रत्येक विद्यार्थी का आवश्यक कर्तव्य है।”^२

अनुशासनहीनता केवल विद्यार्थियों में ही नहीं है। उसे समाज के अनेक अंगों में प्रवेश मिला है। स्वतन्त्रता दिवस का उत्सव मनाने वालों को सम्बोधित करते हुए आचार्यश्री ने कहा—“अपने पर नियन्त्रण न हो सके तब कैसे स्वतन्त्रता? स्वतन्त्रता में सुख और परवशता में दुःख, यह सत्य या तो सत्य नहीं है या इसका सही रूप पकड़ा नहीं जा रहा है। अवश्य कड़ी मूल है।

मैं समझता हूँ मूल सिद्धान्त ये नहीं, मूल उसे पकड़ने में हो रही है। स्वतन्त्रता अपना निजी गुण है। अन्धाय के सामने न झुकने वाले विदेशी सत्ता में भी स्वतन्त्र रह सकते हैं और और अन्धाय के प्रवर्तक स्वदेशी सत्ता में भी स्वतन्त्र नहीं बनते। विदेशी सत्ता हटने पर आत्मानुशासन आना चाहिए था, वह आया नहीं। इसलिए सच्ची स्वतन्त्रता नहीं आई।^३

जब-जब अनुशासनहीनता का प्रदर्शन हुआ है तब आचार्यश्री ने उसकी आलोचना की है और जनता को पथ-दर्शन दिया है। सीमा निर्णय के समय जो दगे हुए, उस समय आपने कहा था—“सीमा कमीशन का फैसला लोगों के समक्ष आया, तब कहीं-कहीं ऐसी जंघम घटनाएँ घटी कि उन्हें देखकर नागरिकता स्वयं लज्जती है। यह अनुशासन वर्जित और अश्रद्धामय मानस का परिचायक है। अतः मैं राष्ट्र के नागरिकों से कहना चाहूँगा कि वे अपने जीवन में अनुशासन को पूरा-पूरा स्थान दें।”^४

१ पथ और पावेय, पृष्ठ ८

२ प्रवचन टायरी, १९५६ पृष्ठ २३

३ प्रवचन टायरी, १९५३ पृष्ठ १८२-१८३

४ प्रवचन टायरी, १९५६ पृष्ठ १८-१९

सम्प्रदाय और सम्प्रदायिकता

आचार्यश्री का चिंतन गतानुगतिक नहीं है। वे अपने प्रति आस्थावान् हैं। इसलिए उनके विचारों में आस्था का ही प्रतिबिम्ब है। आज की भाषा में सम्प्रदाय का अर्थ सकीर्णता है। आचार्यश्री इसे मान्य नहीं करते। उनकी भाषा में सम्प्रदाय का अर्थ सकीर्ण और संकुचित बाढा बन्दी नहीं है। उसका अर्थ है—गुरु-क्रम, गुरु-परम्परा या सत्य के अन्वेषण की एक सतत प्रवाहमान धारा।^१

जो सम्प्रदाय हमें विशाल दृष्टि दे, सापेक्ष चिन्तन दे, अनाग्रह की भावना दे और सत्यशोध की सम्पत्ति दे वह कभी अनुपादेय नहीं होता, भले फिर उसका बाहरी आकार व्यापक न हो। आचार्यश्री के शब्दों में—“सकीर्णता और विशालता की पहचान बाहरी आकार नहीं है। दूर-बीक्षण का सकळा काच विशाल-दर्शन देता है। क्या हम उसे सकीर्ण मानें? हमारी दृष्टि को विशाल बनाए, वह सकीर्ण नहीं होता, भले ही फिर उसका बाहरी रूप कैसा ही क्यों न हो।”^२

आचार्यश्री विभिन्न सम्प्रदायों के एकीकरण के पक्ष में नहीं हैं। वे इस प्रयत्न को पाँचों अंगुलियों को एक बनाने के प्रयत्न जैसा मानते हैं। उनके स्वतन्त्र-चिन्तन और सिद्धान्त को कुण्ठित करने की चेष्टा आचार्यश्री के अभिमत में मूल्यवान् नहीं है। आचार्यश्री विभिन्न सम्प्रदायों के तुलनात्मक अध्ययन के बहुत बड़े समर्थक हैं। उनका अभिमत है—“यदि विभिन्न सम्प्रदायों के मौलिक तत्त्वों का पर्यवेक्षण किया जाए तो हम पाएंगे कि उनमें समानता या समन्वय के तत्त्व अधिक हैं, असमानता के कम। आज आवश्यकता इस बात की है कि समानता के तत्त्वों को आगे रखा जाए। यही वह पथ है जो विभिन्न सम्प्रदायों के लोगों में मैत्री और बन्धुभाव का प्रतिष्ठापन कर सकता है।”^३

आचार्यश्री सम्प्रदाय के पक्ष में हैं किन्तु साम्प्रदायिकता उन्हें प्रिय नहीं है। अपने सिद्धान्त में कोई दृढ रहे, यह निरापद है। आपत्ति बहा होती है जहाँ दृढता का आधार दूसरों के प्रति घृणा उत्पन्न करना होता है। आचार्यश्री की भाषा में साम्प्रदायिकता वही है जिसमें दूसरे सम्प्रदायों के प्रति घृणा और तिरस्कार के भाव होते हैं। आपका विषदास विचार स्वातन्त्र्य में है। आप इसे विकास का अवरोध मानते हैं कि एक व्यक्ति जैसा सोचे वैसे ही सब सोचें कोई नया चिन्तन स्फुरित ही न हो। आचार्यश्री ने लिखा है, धर्म एक प्रवाह है। सम्प्रदाय उसका बाध है। बाध का पानी सिंचाई और अन्य कार्यों के लिए उपयोगी होता है। वैसे ही सम्प्रदाय से धर्म सर्वत्र प्रवाहित होता है। इसके बीच सम्प्रदायों में कट्टरता, सकीर्णता, साम्प्रदायिकता आ जाए तो वह केवल स्वार्थ-सिद्धि का अग्र बनकर कल्याण के स्थान पर हानिकारक और आपसी सघर्ष पैदा करने वाला हो जाता है।^४

१. प्रवचन डायरी, १९५६ पृ० १६

२. पथ और पायेय, पृ० १००

३. प्रवचन डायरी, १९५६ पृ० १६-२०

४. पथ और पायेय, पृ० ५०

अध्यात्म क्या और किसलिए ?

आचार्यश्री ने इस पौद्गलिक वातावरण में अध्यात्म की लौ को पुनरुद्दीप्त किया है। आपके अभिमत में—“अपने लिए, अपने द्वारा, अपना नियन्त्रण” यही है थोड़े में अध्यात्मवाद। दूसरों के लिए अपना नियन्त्रण करने वाला और दूसरों पर नियन्त्रण करने वाला धोखा दे सकता है। किन्तु अपने लिए अपना नियन्त्रण करने वाला बेसा नहीं कर सकता।”

आचार्यश्री अध्यात्म की विस्मृति को सब समस्याओं का मूल मानते हैं और उनकी दृष्टि में सब समस्याओं का समाधान अध्यात्म है। इनका अर्थ यह नहीं है कि रोटी की समस्या अध्यात्म के अभाव में है और अध्यात्म के भाव में वह मूलभूत जाएगी। इसका अर्थ यह है कि अध्यात्म प्रखर हो तो रोटी समस्या नहीं बनती, जबकि अध्यात्म रोटी के लिए नहीं है। आचार्यश्री ने उद्देश्य की व्याख्या करते हुए लिखा है—अहिंसा किसलिए ? आत्म-शान्ति के लिए। हमारा घर साफ-सुथरा होगा तो पड़ोसी को उससे दुर्गन्ध नहीं मिलेगी। हम अहिंसक रहेगे तो पड़ोसी को हमारी ओर में क्लेश नहीं होगा। पड़ोसी को दुर्गन्ध न आए इसलिए हम घर को साफ-सुथरा बनाए रखें, यही सही बात नहीं है। दूसरों को कष्ट न हो, इसलिए हम अहिंसक रहें—अहिंसा का नहीं मार्ग नहीं है। आत्मा का पतन न हो, इसलिए हिंसा न करें, यह है अहिंसा का नहीं मार्ग। कष्ट का बचाव तो स्वयं हो जाता है।^१ विचार-मंचार-शील होता है। उसका प्रवाह अनेक दिशाओं में एक समान बहता है। महात्मा भगवानदीन ने अध्यात्म की फल-मीमाणा में लिखा है—“यह कहकर मैं हिंसा को बटावा नहीं दे रहा। मैं तो सिर्फ अहिंसा की हृद बता रहा हूँ। सत्य, अहिंसा, अचीर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य—इन सभी धर्मों का मैं पुजारी हूँ। मैं इन सब पर अमल भी करता हूँ, पर मैं यह मानने को तैयार नहीं कि इन धर्मों की मदद से किसी को स्वराज्य मिल सकता है या कोई आदमी मालदार हो सकता है, किसी तरह का धारीरिक सुख प्राप्त कर सकता है। इन धर्मों के पालन में तो केवल मानसिक सुख मिल सकता है और जो आत्मा में विज्वात रखते हैं उनकी आत्मा को सुख प्राप्त हो सकता है। इसलिए यह समझना कि स्वराज्य हमारे अहिंसा धर्म पालन का नतीजा है, बहुत बड़ी भूल है।

मैं फिर दोबारा कहता हूँ कि मैं अहिंसा का निरादर नहीं कर रहा। मैं अहिंसा का पुजारी हूँ। मैं तो केवल यह कहना चाहता हूँ कि अहिंसा से जिम कर्म की आशा की जाती है, वह गलत है।^२

उद्देश्य और परिणाम एक ही रेखा में स्थित होने हैं। उद्देश्य के प्रतिकूल उस क्रिया का परिणाम नहीं होता और परिणाम के प्रतिकूल उसका उद्देश्य नहीं होता।

१. पथ और पाथेय, पृ० २७-२८

२. सतिता अंक १८

अध्यात्म और विज्ञान

आचार्यश्री कोरे गगन-विहारी नहीं हैं। वे धरती का स्पर्श करके ही कुछ कहते हैं। आज का युग पदार्थ-विज्ञान का युग है। अध्यात्म के साथ उसका सामंजस्य है या नहीं ? इसको चर्चा बहुत बार होती है। इस विषय में आचार्यश्री का दृष्टिकोण यह है—विज्ञान और धर्म का ऐक्य नहीं है तो उनमें विरोध भी नहीं है। दोनों की दो दिशाएँ हैं—पदार्थ विश्लेषण और नई-नई वस्तुओं को प्रस्तुत करने की दिशा में विज्ञान आगे बढ़ता है, आन्तरिक विश्लेषण की दिशा में धर्म की साधना चलती है।

पदार्थ-विश्लेषण के साथ-साथ आन्तरिक-विश्लेषण चले, यही दोनों के समन्वय का मार्ग है।

पदार्थ प्रयोग की स्थिति समाज का अनिवार्य अंग बन गई। इसलिए मनुष्य उसकी उपेक्षा नहीं करता, किन्तु आत्म-प्रयोग के बिना वह उच्छ्वसित बन मानव समाज की उपेक्षा कर डालेगी, ऐसा लगता है।

इसलिए विज्ञान पर धर्म का नियन्त्रण आवश्यक है।^१

पौद्गलिक विज्ञान और आत्म-विज्ञान दोनों मिलकर जीवन को पूर्ण बनाते हैं। पौद्गलिक विज्ञान दैहिक अपेक्षा से सबद्ध है। इसलिए उसकी उपेक्षा की नहीं जा सकती। आत्म-विज्ञान दैहिक अपेक्षा नहीं है, इसलिए उसकी उपेक्षा हो जाती है। इस लगेपन की मीमांसा में आचार्यश्री ने लिखा है—“वर्तमान जीवन में गति-रोध उत्पन्न हो रहा है। उसका कारण लगडापन है।

उपासना है, पर वासना को मिटाने का प्रयत्न नहीं। उपासना को मैं अनावश्यक नहीं मानता। पर चरित्र-शुद्धि के बिना वह अपूर्ण है। सही बात यह है कि उपासना भी हो और चरित्र भी। दोनों का अपना-अपना स्थान है। भोजन की जगह भोजन है, पानी की जगह पानी। प्यास बुझाने के लिए भोजन नहीं किया जाता और भूख मिटाने के लिए पानी नहीं पिया जाता। दोनों आवश्यक हैं। शुद्धि के लिए चरित्र आवश्यक है और उसकी स्थिरता के लिए उपासना भी आवश्यक है। जीवन का गति-रोध तभी मिटेगा जब दोनों का साथ-साथ विकास होगा।

वैज्ञानिक विश्व की समृद्धि और दर्शन-सम्पदा की विपन्नता भी आज के जीवन का लगडापन है। विज्ञान बाहरी उपकरणों को बढ़ा रहा है, किन्तु दर्शन की कमी आन्तरिक सम्पदा को न्यून बना रही है। विज्ञान की प्रगति के साथ-साथ दर्शन की प्रगति का सन्तुलन रहे, यह आवश्यक है। जीवन का गतिरोध तभी मिटेगा, जब विज्ञान के साथ दर्शन का भी विकास होगा।”^२

अध्यात्म और व्यक्ति

आचार्यश्री की दृष्टि में परिवर्तन का मूल आधार व्यक्ति है। व्यक्ति से भिन्न

१ पृथ और पाथेय, पृष्ठ ४८-४९

२ पृथ और पाथेय, पृष्ठ ५१

समाज और समाज से भिन्न व्यक्ति नहीं है। विवशता उत्पन्न की जा सकती है, किन्तु हृदय-परिवर्तन की अनिवार्यता उत्पन्न नहीं की जा सकती, वह व्यक्ति में ही सम्भव है। इसी दृष्टि से आचार्यश्री ने कहा है—“व्यक्ति-मुधार समाज-मुधार की रीढ़ है। मुझे समाज, जाति, देश या राष्ट्र के मुधार की चिन्ता नहीं। मुझे व्यक्ति-मुधार की चिन्ता है।”^१

अध्यात्म और परिस्थिति

व्यक्ति जो अनाचारी बनता है, उसका हेतु उसकी अपनी दुर्बलता व दृष्टिदोष है। परिस्थिति भी उसमें निमित्त बनती है। नैतिकता के पुन-निर्माण की चर्चा में आचार्यश्री ने अपना मत व्यक्त किया है—“मानव-समाज पूर्ण नैतिक या पूर्ण अनैतिक होता है इसमें मुझे विश्वास नहीं है। एक समय में समाज नीति-प्रधान था। सच्चाई और प्रामाणिकता में विश्वास था। नैतिकता को अव्यवहार्य या असम्भव नहीं कहा जाता था। आज सच्चाई में श्रद्धा नहीं है। इसके अनेक कारण हैं। परिस्थितियों की जटिलता भी कम कारण नहीं है। कोई एक अहेतुक चोर बनता होगा। अधिकांशतः जो चोर बनते हैं, वे परिस्थिति वश बनते हैं। परिस्थिति का निमित्त मिलता है, घुराई हावी हो जाती है। वस्तुओं के अभाव और महंगाई ने सत्यनिष्ठा के आस-पाम रहने वालों को धूम और चोर-बाजारी की ओर खींचा है।”^२

भारतीय चिन्तन में चार पुरुषार्थ के निदानों की चर्चा हुई है। अर्थ और काम ये दो एक कोटि के हैं। सामाजिक जीवन की भूमिका में काम साध्य है, अर्थ उसका साधन है। धर्म और मोक्ष ये दो एक श्रेणीगत हैं। आध्यात्मिक श्रेष्ठ में मोक्ष साध्य है और धर्म उसका साधन है। आपने कहा—“सब प्रवृत्तियों का मूल काम है।” काल्माकर्म ने कहा—“सब परिवर्तनों का आधार अर्थ है।” दोनों सच हैं पर दोनों एकांगी हैं। काम के लिए अर्थ और अर्थ के द्वारा काम—इस प्रकार दोनों एक दूसरे में गुंथे हुए हैं। इस भूमिका तक धर्म का उदय ही नहीं होता। आर्थिक विपत्तियाँ मिटाओ—यह डमी जगत् का घोष है। आध्यात्मिक जगत् का घोष है—“आर्थिक दासता मिटाओ।” आचार्यश्री की भाषा में—“जीवन की अनिवार्य अपेक्षाएँ—रोटी, पानी, मकान, कपड़ा, दवाई आदि की पूर्ति के साधन आर्थिक-दामता नहीं है। आर्थिक-दामता वह है—जो अन्याय के द्वारा अर्थ-संग्रह किया जाए। पचास रुपये मासिक वेतन पाने वाला कहे कि धूम के बिना काम नहीं चलता, उसकी बात छोड़िये, पर हजार रुपये मासिक वेतन पाने वाला भी धूम ले, यह क्या आर्थिक-दामता नहीं ? है एक करोड़पति भी पदार्थों में मिलावट करे और चोरबाजारी करे, यह क्या आर्थिक दासता नहीं है ? इसी को मैं अनुभवहीन गुलामी कहता हूँ, इसे मिटाना सर्वोपरि अपेक्षा है।”^३

१. शान्ति के पथ पर (दूसरी मजिल), पृष्ठ १५०

२. शान्ति के पथ पर (दूसरी मजिल), पृष्ठ ११-१२

३. शान्ति के पथ पर (दूसरी मजिल), पृष्ठ १४-१५

आचार्यश्री अध्यात्म में विश्वास करते हैं, इसलिए वे परिस्थिति को जय-पराजय का निमित्त मानते हैं, उपादान नहीं। व्यक्ति की विजय का मूल उसका अपना पुरुषार्थ है और उसकी पराजय भी अपने ही में निहित होती है। परिस्थिति से जूझने में अध्यात्मवादी का पुरुषार्थ निखरता है।

पद, यश और स्वार्थ भी परिस्थियां हैं। ये प्रगति के निमित्त भी बन सकते हैं, किन्तु ये जब व्याधि बन जाते हैं तब प्रगति का पथ अवरुद्ध हो जाता है। कन्हैयालाल मिश्र ने आचार्यश्री की एक बाणी पर लिखा है—“अणुव्रत-आन्दोलन के प्रवर्तक संत तुलसी ने दो शब्दों में इस विकृति-प्राप्त का सुख न लेना और अप्राप्त की सतत चाह रखना—को जो चित्र दिया है, उसे हजार विद्वान् हजार-हजार पृष्ठों की हजार पुस्तकों में भी नहीं दे सकते। वे शब्द हैं—भूख और व्याधि। सन्त की बाणी है—“आज के मनुष्य को पद, यश और स्वार्थ की भूख नहीं, व्याधि लग गई है, जो बहुत कुछ बटोर लेने के बाद भी शान्त नहीं होती।

सन्त का दिशा-निर्देशन है कि हम पद, यश, स्वार्थ की भूख से उत्तेजित हों, व्याधि से पीड़ित नहीं।”

सहअस्तित्व की नीति

आचार्यश्री की मनोवृत्ति में अहिंसा का आन्तरिक स्पर्श है। उनका मान-दण्ड बाह्य की अपेक्षा आन्तरिक अधिक है। वे अहिंसा और समता को सर्वत्र समर्थन देते हैं। वे राजनीति में कोई रस नहीं लेते पर उसकी गतिविधि से वे अपरिचित भी नहीं रहते। सहअस्तित्व, अनाक्रमण और अहिंसात्मक नीति का उन्होंने बड़ी दृढ़ता से समर्थन किया है। पिछले वर्षों में विश्व के बड़े-बड़े नायकों ने पं० नेहरू की सक्रिय तटस्थ नीति की कटु आलोचनाएं कीं। उसे अदूरदर्शितापूर्ण एवं राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल बताया गया। उसे किंकरतंयविमूढ़ नेताओं के मस्तिष्क के कृत्रिम व्यायाम की उपज माना गया। किन्तु दूसरे ही दशक में लोग अनुभव करने लगे हैं कि सक्रिय तटस्थता बलहीन व्यक्ति का मिथ्या उपदेश नहीं है। अमरीका के परराष्ट्र मंत्री श्री डीन रस्क से जैसा कहा—अमरीका के नवयुवक नेता अब यह नहीं मानते कि जो हमारा साथी नहीं है, वह अनिवार्यतः हमारा शत्रु है। यह धारणा भी बहुत सम्मत होती जा रही है कि शस्त्रास्त्रों पर अधिक बल देकर अमरीका, रूस आदि ने भारी भूल की है। यह सब आवेश के कारण हुआ है। संतुलित मस्तिष्क से सोचा जाता तो शस्त्रों का इतना भीषण प्रवाह नहीं होता। आचार्यश्री आवेश को राजनीति की बहुत बड़ी दुर्बलता मानते हैं। गोआ की स्वतन्त्रता के प्रश्न को लेकर जब भारतीय लोग आवेश में थे, सत्याग्रह अपनी तीव्र गति पर था, उसी समय आचार्यश्री ने अपनी एक सम्मति दी थी—“गोआ के सत्याग्रह को लेकर आज देश में बहुत बड़ी हलचल मच गई है। जबसे भारत स्वतंत्र हुआ है तब से भारत की बस्तियां जैसे गोआ, पाण्डिचेरी

आदि भी स्वतंत्र होने के उत्सुक हैं। गत वर्ष से गोआ में आन्दोलन चल रहा है। वहाँ के अधिकारी पुर्तगाली दमन नीति को काम में ले रहे हैं। उससे उत्तेजित होकर भारत से सत्याग्रहियों के जत्थे जा रहे हैं। कल पन्द्रह अगस्त, स्वतन्त्रता-दिवस को हजारों व्यक्ति सत्याग्रह के लिए एकत्रित हो गये। पुर्तगाली पुलिस ने मशीनगनों से गोलियाँ चलाई। पैतों सत्याग्रही मरे। पचास घायल हुये। किसी प्रकार की हिंसात्मक प्रवृत्ति न करने वाले सत्याग्रहियों पर गोली जलाना सरासर अन्याय है।

इधर जनता भारतीय सरकार से फौजी कार्यवाही की मांग कर रही है। इधर प० नेहरू जो दूसरे राष्ट्रों को अहिंसा, समझौता, मैत्रीपूर्ण व्यवहार और सह-अस्तित्व की सम्मति देते हैं, कैसे प्रथम प्रयोग में ही शस्त्र प्रयोग करेंगे? भारत की आज तक की प्रतिष्ठा नीतिमत्ता और अहिंसा के बल पर ही बनी हुई है, वह ऐसे कैसे खोई जा सकती है? दूसरा प्रश्न यह भी है कि भारतीय लोग अपने अधिकार को भी कैसे छोड़ेंगे? समस्या बड़ी जटिल है। एक ओर दमन और दूसरी ओर शान्त-सत्याग्रह?

मेरा ख्याल है अभी इतनी उत्तेजना नहीं होती चाहिए। गोआ की स्वतन्त्रता कोई कठिन नहीं है। समझ है पुर्तगालियों को वह स्वयं देनी पड़े।^१

कांग्रेस महामिति के गातिपूर्ण निर्णय पर प्रयत्नता प्रगट करते हुए आचार्यश्री ने लिखा है—“कांग्रेस महासमिति व नेहरू सरकार ने यह निर्णय किया है कि गोआ सत्याग्रह कतई बद किया जाये। यह मर्वंथा अकल्पित किन्तु दूरदर्शितापूर्ण कार्य हुआ है, ऐसा लगा। इससे भारत के अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो ख्याति है वह सुरक्षित और सुदृढ़ बनेगी।^२”

सघर्ष और शान्ति

जहाँ जीवन है, अनेकता है, वहाँ संघर्ष भी है। जहाँ संघर्ष है वहाँ शान्ति के प्रयत्न भी। आचार्यश्री ने समय-समय पर जनता को शान्ति के दिशा-मार्ग दिये हैं। उनके अभिमत में—अपने सुख, भोग और बढप्पन के लिए दूसरों के सुख, भोग और बढप्पन को लूटने की लालसा संघर्ष का बीज है।

संघर्ष का हेतु विविधता या भेद है। मनुष्यों में रुचि, विचार और आचार का भेद होता है। चिन्तन की सहज धारा ऐसी होती है कि जैसा हम करें, वैसा ही सब करें। किन्तु रुचि भेद के कारण ऐसा नहीं होता। वस यही संघर्ष उठ खड़ा होता है।^३ अधिकांश संघर्ष व्यक्ति या समाज के उन्माद से उत्पन्न होते हैं। हिन्दुस्तान में प्रान्तों की पुनर्रचना हो रही थी। इधर बड़े राष्ट्रछोटे राष्ट्रों पर दृष्टि गड़ाए बैठे थे। उस समय आचार्यश्री ने चेतावनी के स्वर में कहा—“एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण करता है, उसके श्रम का अनुचित लाभ उठाना चाहता है, दूसरों को हीन समझ

१ वि० स० २०१२ प्रथम भाषा यदि १४, उद्देश्य

२. वि० स० २०१२ दूसरा भाषा यदि १० ”

३ पथ और पाथेय, पृष्ठ १४

उन्हे तिरस्कृत करता है, यह वैयक्तिक उन्माद है ।

एक राष्ट्र की प्रजा भी प्रान्त भेद के कारण आपस में सदेहशील रहे, एक दूसरे को कुचलना या गिराना चाहे, यह उन्माद नहीं तो क्या है ? प्रान्तों की नवरचना के प्रश्नों को लेकर परस्पर लड़ना, तुच्छ स्वार्थ के लिए देश के महान् हित में बाधक बनना यह प्रादेशिक उन्माद है ।

एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को दबाये रखना, हड़प जाना चाहता है, यह राष्ट्रीय उन्माद है ।

सम्य, सुसंस्कृत और शिक्षित लोग जाति और रंग की भेद रेखाएँ खींच, मनुष्य को अपना शत्रु मान रहे हैं, यह जाति का उन्माद है ।

पढ़े लिखे लोग अण्ड व्यक्तियों से घृणा करते हैं, यह विद्या का उन्माद है ।

ऐश्वर्यशाली लोग गरीबों को सदा तुच्छता की दृष्टि से देखना चाहते हैं, यह ऐश्वर्य का उन्माद है ।

धर्म-रक्षा के बहाने, अहिंसा के नाम पर हिंसा और सत्य के नाम पर झूठ का जो व्यवहार चलता है, वह धार्मिक उन्माद है ।

जाति-भेद, विद्याभेद और ऐश्वर्य के भेद से आत्म-पतन के अतिरिक्त प्रतिहिंसा की भावना भी तीव्र होती है, सामाजिक विक्षोभ भी उत्पन्न होता है, इसलिए उन्माद हिंसा है ।^१

इसके परिणाम हैं—चिनगारी, ताप और सर्वनाश ।^२

विश्व-शान्ति के लिए यह अपेक्षा है कि—^३

(१) युद्ध न हो ।

(२) लालसाएँ सीमित हों ।

(३) शोषण न हो ।

विश्वशान्ति के लिए यह भी अपेक्षित है कि—अस्पृश्यता, हीनता, सन्देहशीलता, वैमनस्य, आक्रमण और मिथ्यावाद न बढें, उतनी सीमा तक जाति, प्रदेश, राष्ट्र और धर्म सम्प्रदायों का विलीनीकरण भी आवश्यक है ।^४

धर्म और जाति

आचार्यश्री धर्म और जाति को भिन्न दृष्टि से देखते रहे हैं । वे धर्म को वैयक्तिक दृष्टि से देखते हैं और जाति को सगठन की दृष्टि से । इस विषय में उन्होंने जो चिन्तन दिया है, वह सर्वथा नया नहीं है । पर उसमें उनका हृदय है, इसलिए वह धार्मिक अवश्य है । आचार्यश्री ने अपने अन्तर की तड़प को इन शब्दों में व्यक्त किया

१ पथ और पायेच, पृष्ठ १५-१६

२ पथ और पायेच, ,, १४

३ प्रवचन टायरी, १९५३ पृ० ३००

४. पथ और पायेच, पृ० १००

है—“मेरे दिल में यह बड़ी तड़प है कि तेरापथ का सार्वजनिक रूप से प्रसार हो— सभी जातियों और सभी वर्गों में एक रूप से प्रसार हो। यह कब सम्पन्न हो, मैं नहीं कह सकता? इस कार्य में समूचा साधु-समाज लगे तो यह काम बहुत आसानी से हो सकता है। साधु-साध्वियों के कुछ मिठाड़े तो अच्छा काम करने योग्य हैं और करते भी हैं। पर कुछेक जो पुराने विचारों के हैं उनके दिमाग में यह बात घुसी हुई है कि ओसवालो, अग्रवालो व पोरवालो के सिवा हमारा धर्म टिकाऊ नहीं होता। मैं समझता हूँ यह एक भ्रम है। धर्म सब जातियों में टिक सकता है, यदि उचित प्रयत्न हो तो? व्यक्तिगत योग्यता का अन्तर अवश्य रहता है।

मेरी दृष्टि में जैन धर्म के ह्रास के अन्यान्य कारणों में एक कारण यह भी है कि उसे जाति में बाध दिया गया। मेरा हृदय कह रहा है—“धर्म को ज्यादा से ज्यादा व्यापक बनाना चाहिए, पर समूचे सघ में इस भावना को भरने में मैं सफल नहीं हुआ हूँ। हो सकता है मेरी भावना में इतनी मजबूती न हो या अन्य कोई कारण हो? पर धर्म व्यापक होना चाहिए, जाति के बन्धन से मुक्त होना चाहिए। इसकी अच्छाई में मुझे रती भर भी सन्देह नहीं है।”^१

अप्रतिकार ही प्रतिकार

आचार्यश्री ने जीवन स्पर्शों विविध पक्षों का स्पर्श किया है। कहा जाता है

शमार्थ सर्व शास्त्राणि, विहितानि मनोविभिः।

सएव सर्व शास्त्रज्ञ यस्य, शान्त सदात्मन ॥

शान्ति के लिए सब शास्त्रों की रचना हुई है, वह सब शास्त्रों का ज्ञाता है, जिसका मन शान्त है। शान्ति के लिए मानसिक सतुलन आवश्यक है। वह विरोध की स्थिति में बिगड़ता है। आचार्यश्री का जीवन सूत्र है—“अग्नि में लकड़ी न डालना, उसे बुझाने का सर्व श्रेष्ठ प्रयास है। इसी तरह विरोध का प्रतिकार न करना उसे मिटाने की सर्वोत्तम पद्धति है।”^२

नैतिक दायित्व

नैतिकता का विकास करना सबका धर्म है। कवि अपनी काव्य-शक्ति से जन-मानस में नैतिकता की लहर दौड़ाए, सन्तो, आचार्यों और महत्तों को भी आज मन्दिरों और मठों में नहीं रहना है। वे जनता का मार्ग-दर्शन करें, नैतिक-विकास में अपना-अपना योग दें।^३

सत्य की दिशा में

मैसूर में दिसम्बर १९५२ को फिलोसोफीकल कांग्रेस की आयोजना हो रही

१ स २००६ चैत्र वदि १०, उदामर

२ प्रवचन टायरी, १९५३, पृष्ठ २६०

३ प्रवचन टायरी, १९५३, पृष्ठ २६६

थी। डा० राधाकृष्णन् उसका समापत्तित्व कर रहे थे। उस अवसर पर आचार्यश्री ने कुछ मननीय विचार प्रस्तुत किये। उनमें एक यह है कि “निर्मोघमाण दार्शनिक साहित्य पर विचार होना चाहिए। प्रत्येक दर्शन के अधिकारी अपना-अपना दृष्टिकोण प्रकाश में लाए, यह मर्यादा से परे नहीं, दूसरों का दृष्टिकोण समझे बिना वा मात्रह के कारण उसे विकृत बनाकर प्रकाश में लाए, यह औचित्य की परिधि से परे है। लगभग इस अर्ध शताब्दी में अनेक दर्शनो को छूने वाली जो पुस्तकें लिखी गई हैं वे प्रायः त्रुटिपूर्ण हैं। एक व्यक्ति का पूरा अधिकार एक या दो दर्शन पर हो सकता है। सब दर्शन पूरे न तो हृदयंगम हो सकते हैं और न उनका हार्द व्यक्त किया जा सकता है। इसलिए एक व्यक्ति अनेक दर्शनों पर लिखें यह अधिकारपूर्ण कार्य नहीं कहा जा सकता। इसमें केवल शब्द पकड़े जाने हैं, आत्मा नहीं पकड़ी जाती। अपने-अपने दर्शन के अधिकारी व्यक्तियों के लिखे लेखों की सकलना से एक ग्रंथ बने, वही वास्तव में-यथायं संकलन हो सकता है।”^१

युवक की भाषा

आचार्यश्री युवक-शक्ति में बहुत विश्वास करते हैं। उसके लिए उनकी अपनी एक परिभाषा है। सही अर्थ में युवक वही है, जिसका मस्तिष्क बूढ़ा हो, पर तत्त्व हो। इसीलिए वे कहते हैं—“सभी बूढ़ युवक बन जाएं और सभी युवक बूढ़ बन जाएं।”^२ इसका हृदय यह है कि अनुभव और मति का समन्वय हो जाए। इसी समन्वय का नाम है—युवक।

युवक शक्ति का प्रयोग धैर्य पूर्वक होना चाहिए, प्रारम्भ बहुत छोटा चाहिए। प्रातः कालीन छाया बहुत बिगल होती है, पर वह क्रमशः सिमटती-सिमटती दुपहरी में शेष हो जाती है। कार्यारम्भ का उत्साह ऐसा नहीं होना चाहिए। वह दुपहरी की छाया जैसा होना चाहिए। जो प्रारम्भ में बहुत कृश किन्तु अन्त में व्यापक बन जाती है। यह शक्ति की सफलता का मंत्र है।^३

महिलाओं के लिए आदर्श

बहुत बार मनुष्य का लक्ष्य त्रुटिपूर्ण हो जाता है, उसे यदि सही दिशा न मिले तो वह भटकता ही रहता है। नेतृत्व के चरण हजार नहीं होते। वह रेलगाड़ी की भांति भारवाहक नहीं होता। वह केवल दिशा-सूचक होता है। आचार्यश्री ने सभी वर्गों का नेतृत्व किया है, दिशा-सूचन किया है। यह आवाज जब बल पकड़ में ही थी कि महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर अधिकार मिले, तब आचार्यश्री ने सुझाया—“बहिनो को पुरुषों की बराबरी या उनसे आगे बढ़ने की बात छोड़ देनी चाहिए। पुरुष ऐसे

१. शक्ति के पथ पर (द्वितीय संस्करण), पृ० १०५-१०६

२. प्रवचन डायरी, १९५३ पृ० १५२

३. प्रवचन डायरी, १९५३ पृ० १२१

क्या आगे बढ़ गये हैं ? उन्होंने कौन-सी ऐसी प्रगति की है जिसकी बराबरी की जाए ? पुरुष बहुत बातों में स्त्रियों से पिछड़े हुए हैं। वे स्त्रियों के लिए आदर्श नहीं हैं। आदर्श है आचार। बहिनो का लक्ष्य पुरुषों की बराबरी करना न हो। वे स्वतन्त्र रूप में अपना विकास करने की बात सोचें।”^१

पर्दा

आज समाज में अनेक रूढ़ियाँ हैं। वे सदा होती हैं। रूढ़ि का अर्थ बुराई नहीं है। जो परम्परा स्थिर हो जाती है, उसी का नाम है रूढ़ि। समाज के लिए परिवर्तन और स्थिति दोनों अपेक्षित होते हैं। किन्तु जो स्थिति देश-काल के परिवर्तन के साथ परिवर्तित होनी चाहिए, वह नहीं होती, तब वह कुरूढ़ि हो जाती है। समाज में अनेक कुरूढ़ियाँ भी हैं।

पर्दा आज कुरूढ़ि है। इस विषय में आचार्यश्री ने काल-क्रम के अनुसार विभिन्न दृष्टिकोण उपस्थित किए हैं। आचार्यश्री ने कहा—“मैं इस विवाद में नहीं पड़ता कि आप पर्दा रखें या न रखें। यह अपनी-अपनी इच्छा पर निर्भर है, पर इसके गुण-दोषों को बताना मेरा काम है।”^२

पर्दा रखने का आखिर उद्देश्य क्या है ? यही न कि उससे लज्जा की सुरक्षा हो, पर लज्जा तो आँखों में रहती है।

डायरी का एक पृच्छ है—“आज अणुव्रत-गोष्ठी थी। बहिनो की ओर से यह प्रश्न आया—‘पर्दा हमें अच्छा नहीं लगता, पर करें क्या ? अब यह प्रश्न बार-बार सामने आता है, मुझे तो यह आवरण अच्छा नहीं लगता, पर शदियों की कमजोरी, पुरुषों की ज्यादाती और वातावरण की निगूढता ने पुरुषों को जकड़ रखा है। बिना तीव्र प्रयत्न के यह हट नहीं सकता। एक ओर अणुव्रत-क्रान्त और दूसरी ओर यह बहिनो की कैद बहुत बड़ी विपमता है। मेरी भावना है कि अब इस प्रथा को जल्दी समाप्त किया जाए।’”^३ यह चिन्तन कलकत्ता में सक्रिय बना। अब बहुत स्पष्ट विचार प्रगट किये जाने लगे। आचार्यश्री ने वहाँ लिखा था —

“आज सवेरे प्रवचन पाण्डाल में ओसवाल नव-युवक समिति द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में प्रवचन हुआ। विषय था ‘दहेज और पर्दा निवारण’। दहेज के बारे में तो अणुव्रत-आन्दोलन का नियम है ही। पर पर्दा भी अब समाज में एक बुराई के रूप में है। अतः उसके बारे में भी प्रकाश डालना जरूरी हो गया।

मुझे तो बहिनो का यह पर्दा सचमुच विकास का अवरोधक, कायरता का पोषक और सकीर्णता का परिचायक लगता है। यह अज्ञान का द्योतक है। समाज की बहिनें जब तक इस बन्धन से मुक्त नहीं होती तब तक हमारा काम अधूरा है। हाँ, यह जरूर

१. प्रवचन डायरी, १९५३ पृ० १२०

२. प्रवचन डायरी १९५३ पृ. १२०

३. वि० सं० २०१४, ज्येष्ठ वदि ५, लाहल

है कि एक गड्ढे से निकलकर दूसरे में गिरना उचित नहीं है। पदों को छोड़कर विलास में फमना ठीक नहीं है।^१

विचार और संचार

आचार्यश्री का मानस-शान्त भी है और शान्त भी, गतिशील भी है और नट भी है। वे जीवन की बड़ी बातों की चर्चा करते हैं, बड़ा उनके लघुतम को भी छूने हैं। कुछ लोग कहते हैं आचार्यश्री को सामाजिक और राजनीतिक प्रश्नों, समस्याओं और परिस्थितियों पर अपना अभिमत व्यक्त नहीं करना चाहिए। आचार्यश्री का अभिमत इससे भिन्न है। वे कहते हैं—“मैं हिंसा और अमयम का विरोध करता हूँ, अहिंसा और संयम का समर्थन करता हूँ। इनसे स्पष्ट जितने प्रश्न हैं, समस्याएँ हैं, परिस्थितियाँ हैं उन सबके विषय में मैं अपना अभिमत प्रकट कर सकता हूँ। सामाजिक दृष्टियों राजनीतिक महत्त्वकांक्षाओं, जाति और भाषा, मत विवादों तथा जीवन व्यवहारों पर आचार्यश्री ने जो विचार व्यक्त किए हैं, उन्होंने जन-मानस में संचार पाया है। विचार आचार में परिणत हुआ है। यह इसलिए हुआ है कि आचार्यश्री व्यक्ति-सुधार में विश्वास करते हैं। आचार्यश्री हृदय-परिवर्तन में विश्वास करते हैं। आचार्यश्री अहिंसा और मयम में विश्वास करते हैं। संयम की उर्वरा में जो विचार बीज फूटते हैं वे अकुरित होते हैं, पुष्पित होते हैं और पल्लवित होते हैं।

नव उन्मेष और नई दिशाएं

परिस्थितिया आती हैं और अपना काम कर चली जाती हैं। वे अविरल बहती सरिताएँ हैं। कभी इनकी गति मयूर और वेग कम होता है, कभी गति द्रुत और वेग प्रचुर। तटों पर खड़े होकर देखने वाले बहुत होते हैं किन्तु वे विरल होते हैं, जो उनसे लाभ उठाते रहें।

जल-प्रपात से विद्युत मिल सकती है तो परिस्थितियों के प्रपात से आलोक क्यों नहीं मिल सकता ? चिन्तन की गहराई और भावना की ऊँचाई हो तो अवश्य मिल सकता है।

आचार्यश्री को चिन्तन प्रिय है इसलिए आप अभिनव उन्मेष और नई दिशाएँ देते रहते हैं। आप प्रेरणाओं के अजस्र स्रोत हैं।

ब्रह्मचर्य का तेज

आचार्यश्री पहली बार^१ दिल्ली पधारे, तब गर्मी के दिन थे। सावुओं के वस्त्र पानी से मँले हो रहे थे। बिहार भी लम्बे हुए थे। गर्म पानी के लिए भी दूर-दूर जाना पड़ता था। परिस्थिति और बाहरी उपकरणों के कारण सावुओं की आकृतियाँ म्लान-सी लग रही थीं। वहाँ पत्रकार सम्मेलन हुआ। बहुत बड़ी पर्याय में पत्र प्रतिनिधि उपस्थित हुए। उसे आश्चर्य माना गया।

आचार्यश्री ने अन्नत-अणुान्दोलन के कार्यक्रम पर वक्तव्य दिया। उससे वे लोग प्रभावित हुए। आचार्यश्री के व्यक्तित्व ने भी उन्हें आकृष्ट किया। फिर प्रश्नोत्तर चले। एक पत्रकार ने यह प्रश्न उपस्थित किया—“आपके मुख पर ओज है। किन्तु शेष सावुओं के मुँह म्लान से हैं। उनकी आकृति पर कोई तेज नहीं है। क्या ब्रह्मचर्य का तेज ऐसा ही होता है ? प्रश्न बहुत नुकीला था और भुलावे में डालने वाला भी। आचार्यश्री ने उत्तर में कहा—“मँले कपड़ों के कारण ऐसा लग रहा है। मेरे कपड़े धुले हुए हैं इसलिए यह अन्तर दीख रहा है।” परन्तु आचार्यश्री का मन प्रश्नोत्तर में भ्रम गया। आपने इस विषय को चिन्तन के लिए प्रस्तुत किया। इस पर गहरा विचार-मथन चला। पहले वर्तमान को सामने रखकर देखा। कुछ ब्रह्मचारी और कुछ अन्नत-चारी लोगों की आकृतियों की तुलना की। निष्कर्ष यही निकला कि आकृति की

चमक का सम्बन्ध स्वस्थ रक्त से है। ब्रह्मचारी सब स्वस्थ ही होते हैं, यह कोई नियम नहीं, वैसे यह भी नियम नहीं कि सब अब्रह्मचारी अस्वस्थ ही होते हैं। फिर अतीत के आलोक में उसी विषय को पढ़ा। उत्तराख्ययन, धम्मपद और महाभारत, जैन-बौद्ध और वैदिक तीनों धाराओं का एक ही मत मिला—मुनिकृष्ण और वमनिसन्तन (नाडियो के जाल जैसे होते हैं)। आचाराङ्ग में यही मिला—प्रज्ञानवान् मुनि की बाहे कृश होती है। प्रश्न व्याकरण में ब्रह्मचारी को भस्म से ढकी अग्नि के समान बाहर से निस्तेज और भीतर तेजस्वी कहा है। कवीर ने इसे इस भाषा में कहा है—“बाहर से तो कछुयन दीखे, अन्तर जल रही जोत।” आचार्य भिक्षु की वाणी मिली

लुखो शरीर हुबै तपसीतणो, बले शरीर हुबै तेज रहित।

बले तपसी तणा लोही-मास ढीला हुबै, चलगत हुबै बैराग्य सहीत ॥

गाधीजी कहा करते थे—“दुर्बल शरीर में बलवान् आत्मा का निवास होता है।” इन सभी अनुभूत विचारों से हमारे निष्कर्ष को पुष्टि मिली और जटिल प्रश्न का सदा के लिए समाधान मिल गया।

जातिवाद

वि० स० २००२ में मैंने एक पुस्तक लिखी। उसका नाम रखा—“भ्रातृ खोलो।” उसके चार अध्याय थे। उनमें एक अध्याय था—जातिवाद। भगवान् महावीर ने जातिवाद को असात्विक माना। उसका खण्डन किया, शताब्दियों तक वही अभिमत रहा। किन्तु इन पाँच-सात शताब्दियों में जैन जगत में भी जातिवाद ने अपनी जड़ें जमा लीं। उसके प्रति जो विद्रोह का स्वर था, वह दब गया। उसके सत्कार गहराई से रुढ़ हो गए।

मैंने वह पुस्तक आचार्यश्री को दिखाई। तीन अध्याय निस्संकोच भाव से सुनाए। जातिवाद का अध्याय दिखाते हुए तनिक संकोच हुआ। मैंने निवेदन किया—यह अध्याय मैंने लिखा तो है, पर कैसे रहेगा?

आचार्यश्री—“क्यों?”

मैं—“जन-साधारण में चर्चा होगी।”

आचार्यश्री—“बात सही है, तब चर्चा से भय क्यों?”

अभय की एक किरण मिली और सारा वातावरण जगमगा उठा। अब जातिवाद की खुली आलोचना करना एक साधारण कार्य हो गया।

प्रार्थना

आधे शतक पहले आचार्य माणकगणनी ने एक बार प्रार्थना चालू की थी। वह थोड़े समय तक चली फिर बन्द हो गई। आचार्यश्री ने वि० स० २००१ में उसे फिर से चालू किया। प्रारम्भ बीदासर में हुआ। पहले “ॐ जय जय त्रिशुवन अभि-

नन्दन त्रिशला नन्दन तीर्थ पते" यह प्रार्थना गाई जाती। फिर जयपुर चातुर्मास^१ से—
"महावीर प्रभु के चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम", यह प्रार्थना चालू हुई थी।

हिन्दी का स्पर्श

हमारा विहार-स्थल बोकानेर राज्य था। वहाँ हिन्दी से चिठ थी। स्वतन्त्रता आन्दोलन की प्रवृत्तियों पर अकुश था। और भी बहुत कुछ था। हम लोग भी सस्कृत या मारवाडी में लिखते थे। हमारे साधु दूर-दूर देशों में विहार करते थे। वि० स० २००० की बात है। कई साधुओं ने मुझे सुझाया कि मैं "पच्चीस बोल" की हिन्दी में व्याख्या लिखू। मैंने सकोचवश उसे स्वीकार नहीं किया। बार-बार अनुरोध किया तो मैं उसे टाल नहीं सका। मैंने "जीव-अजीव" के नाम से उसकी व्याख्या लिख डाली। पर मन सकोच के भरा था, कही आचार्यश्री को इसका पता न लग जाए? आखिर एक दिन पता लग गया। उन दिनों बोकानेर राज्य की विधान सभा में चम्पालालजी बाठिया ने "बाल-दीक्षा निरोधन" प्रस्ताव रखा था। उससे हम सहमत नहीं थे। हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट करने के लिए कुछ निबन्ध लिखने आवश्यक हुए। आचार्यश्री ने शुभकरणीजी दसानी के सामने चर्चा की। उन्होंने और-और लेखकों के साथ मेरा नाम भी रख दिया। मैं हिन्दी में कुछ लिखता हूँ, यह सुन आचार्यश्री को भी कुछ आश्चर्य हुआ।

मैंने "बाल-दीक्षा और हमारा दृष्टिकोण"—शीर्षक निबन्ध लिखा और उसे मैं शुभकरणीजी को दिखा चुका था। सस्कृत से सीधा हिन्दी में लिखने लगा था। हिन्दी सस्कृत बहल थी, फिर भी शुभकरणीजी ने मुझे प्रोत्साहित किया और मैं हिन्दी में कविताएँ भी लिखने लगा। आचार्यश्री को यह सब अज्ञात था। शुभकरणीजी ने एक ही शब्द में सारी बात रख दी और मुझे जो सकोच था, वह सहज ही दूर हो गया। हिन्दी में लिखने का पथ-प्रशस्त हो गया।

यह उल्लेख अप्रासंगिक नहीं होगा कि शुभकरणीजी दसानी ने विकास की अनेक दिशाओं में अपना महत्त्वपूर्ण योग दिया है। वे सूक्ष्म-दूर के धनी हैं। चिन्तन भी है और परामर्श देने की क्षमता भी है। कल्पना भी है और उसे आकार देने की अर्हता भी है। उन्होंने अपनी अर्हता का प्रयोग गण-विकास के लिए बड़ी तन्मयता से किया है।

संस्कृत-साधना

आचार जीवन का स्वयम्भू पक्ष है। विचार भाषा के द्वारा प्रवहमान होता है। वह किसी एक ही भाषा में बसा हुआ नहीं होता। अलग-अलग प्रदेशों में पैदा हुए महापुरुषों ने अलग-अलग भाषाओं में विचार गूँथे। उनकी भाषाई-अनेकता विचारों

की एकता में निखर उठती है। इसलिए जैन आचार्यों ने भापा को स्वतन्त्र मूल्य नहीं दिया। स्वतन्त्र मूल्य की अर्हता विचारों में है। भापा उनका वाहन है। जिस देश-काल में जो उन्हें चहन करने की अधिक क्षमता रखे उन्हीं में उन्हें बिठाया जाए—यह अभिमत रहा है। इसकी ध्वनि एक पुगने श्लोक में मिलती है

वाल्स्त्रीमन्द भूर्क्षाणा, नृणा चारित्र कागक्षिणाम् ।

अनुग्रहार्थं तत्त्वज्ञैः, सिद्धान्तः प्राकृते कृतः ॥

जैनाचार्य सदा से ही जन-भापा के साथ चले। उन्होंने मागधी, महाराष्ट्री, तेलगू, तामिल, कन्नड, अपभ्रंश आदि प्राकृत भाषाओं में बहुत लिखा। जिनका जो बिहार-क्षेत्र रहा उनमें उन्हीं की भाषा में अपने विचार प्रवाहित किये। मस्कृत का महत्त्व बढ़ा तो प्राकृत में परिणाम की स्पर्धा करने वाला मस्कृत बाङ्गमय रचा गया। विक्रम की शताब्दिया मस्कृत साहित्य में जैन-ग्रन्थ रचना के इतिहास में भरी पड़ी है। जैन बाङ्गमय के भाषिक अनुशीलन के लिए प्राकृत और मस्कृत दोनों भाषाएँ पढ़ना आवश्यक हो गया है। वि० मोलहवी-मन्नहवी सदी तक जैन परम्परा का साहित्यिक क्षेत्र प्रदीप्त रहा। फिर उसमें कुछ मन्दता छा गई। भाषा पर जो अधिकार था वह छिन-मा गया। कई सम्प्रदायों में तो विछिन्न ही हो गया। मस्कृत व्याकरण पढ़ना पाप जैसा माना जाने लगा। इस मान्यता का परिणाम तैरापथ को भी भुगतना पड़ा। वि० उन्नीसवीं सदी में आचार्य भिक्षु ने तैरापथ का प्रवर्तन किया। “मस्कृत पढ़ना पाप है”—उनकी ऐसी मान्यता नहीं थी। फिर भी उनका युग जैन-शामन में मस्कृत परम्परा के अपक्रमण का युग था। उनका अध्ययन-प्रव्यापन मस्कृत की विछिन्न परम्परा में ही हुआ। इसलिए तैरापथ की प्रवर्तना के बाद भी वहाँ तक तैरापथ में मस्कृत का बीज अकुरित नहीं हो सकता।

तैरापथ की प्रवर्तना के भी वर्ष बाद महजभाव से मस्कृत का बीज-बपन हुआ। श्री मज्झिमाचार्य (तैरापथ के चतुर्थ आचार्य) ने एक मस्कृत विद्यार्थी से कुछ सुना, सीखा और धारा। ग्राह्य विद्वान जैनो को मस्कृत पढ़ाना अपने हित में नहीं मानते थे। कभी-कभी जैनो को पढ़ाना, माप को दूध पिलाना जैसी कट्टर धारणाएँ भी टपक पड़ती थी। यही कारण है कि उनकी कुशाग्रिणी प्रतिभा को मस्कृत के मर्म-स्पर्श का अवसर नहीं मिल सका। उनके उत्तराधिकारी आचार्यश्री मधराजजी ने उसे कुछ सीखा, पर सामग्री के अभाव में वह पनप नहीं सका।

वि० स० १९६४ की बात है। तैरापथ के सातवें आचार्य बीदासर (वीका-नेर) में थे। वहाँ के जागीरदार हुकुममिहजी ने एक मस्कृत श्लोक भेजा। उसमें क्रिया (धातु रूप) गुप्त थी। उसका समाधान नहीं किया जा सका। वह उनके उत्तराधिकारी (तैरापथ के आठवें आचार्य) श्री कालूगणी को बहुत चुभा। उनकी मानसिक अधीरता सीमा पार कर गई। यह सहयोग का अभाव अभी नहीं मिटा। उनकी तड़प ने एक व्यक्ति को बूढ़ निकाला। उनका नाम था—प० घनश्यामदासजी। अनेक कठिनाइयाँ झेलकर भी वे कालूगणी के सहयोगी बने। बत्तीस वर्ष की पक्की

अवस्था, आचार्य पद का उत्तरदायित्व । फिर भी वे बालक की-सी रट लगाते-लगाते हजारो श्लोक और वार्तिक शब्द-कोष (हेमचन्द्र का अभिधान-चिन्तामणि जिसके १५४२ श्लोक हैं) और व्याकरण (सारस्वत का पूर्वार्द्ध और सिद्धान्त चन्द्रिका का उत्तरार्द्ध) कठस्थ कर गए । सस्कृत का वह बीज अब अकुरित हो उठा । उन्होंने उसके पल्लवन की दिशा ढूँढी । उसमे से एक सरल और सुबोध सस्कृत व्याकरण का उदय हुआ । एक दूसरे पण्डित रघुनन्दनजी शर्मा (आशुकिविरत्न, आयुर्वेदाचार्य) की विनीत सेवाएँ भी उन्हें सुलभ हुई । इधर उन्होंने अपने गिष्यो को इस और प्रोत्साहित किया । पुरस्कार, सात्विक-प्रलोभन और महान् भविष्य की कल्पनाएँ कार्यशील बनी । परिणाम-स्वरूप कई साधु सस्कृत-व्याकरण पर अधिकार पा गये । पतिश्री चौथमलजी और प० रघुनन्दनजी के संयुक्त परिश्रम ने “महाव्याकरण श्री भिक्षु शब्दानुशासन” का निर्माण कर डाला । एक के बाद एक उसके अंग बनते गए । कालूगणी के देखते-देखते वह प्रायः साङ्गोपाङ्ग बन गया ।

आचार्यश्री तुलसी का दीक्षा-सस्कार महा-व्याकरण के नव-निर्माण काल में हुआ । निर्माण-काल सम्पन्न नहीं हुआ था इसलिए आपने पहले सिद्धान्त चन्द्रिका का पाठ-कण्ठ किया । उसकी साधनिका कालूगणी स्वयं कराते । उन्हें ममय नहीं होता तब प० धनश्यामदासजी कराते । वे शब्द-रूपों के पण्डित थे । अर्थ बताने तथा प्रयोग करने की क्षमता उनमें अत्यल्प थी । इससे आपको पूरा सन्तोष नहीं होता । कालूगणी ने इनके पास से सस्कृत कैसे सीखा ? यह प्रश्न भी टकरा जाता ।

उन दिनों बीकानेर तथा जयपुर के कई कस्बो (चूरू, रत्नगढ़, राजगढ़, फतेपुर) में सस्कृत के अच्छे-अच्छे विद्वान् थे । वे सम्पर्क में आते । विद्या देने को कुछ राजा होते । किन्तु “पय पान भुजङ्गानां, केवल विषवर्द्धनम्”—जैसी उक्ति या मुना उन्हें जैन साधुओं ने दूर रहने को बाध्य किया जाता । फलस्वरूप किसी भी विद्वान् का सहयोग नहीं मिल सका । प० रघुनन्दनजी को भी जैन विरोधी तत्त्वों ने बहुत उभाड़ा । एक बार वे उनके जाल में फँस भी गए । पर आखिर उनका भावुक अन्त करण कालूगणी के सहज-सुलभ वात्सल्य से प्रभावित हुए बिना रह नहीं सका । उन्होंने निष्काम विद्या-दान शुरू किया । पर यह संयोग भी निर्वाध नहीं था । उनका प्रधान कार्य चिकित्सा था । इसलिए गाव-गाव में साधुओं के साथ-साथ धूमना उनके लिए सम्भव नहीं था और एक गाव में स्थिरवास किए रहना आपके लिए असम्भव था । चतुर्मास के सिवाय शेष काल (आठ मास) तक पाद विहार रहता । इसी कारण उनका सहयोग स्वल्पकालीन होता ।

सबसे बड़ी कठिनाई थी वैतनिकपण्डितों के पास न पढ़ना, एक गाव में स्थिर न रहना, वेतन देकर न पढ़ना । ये साधु-जीवन के भौतिक नियम रहे और थे अनतिक्रमणीय । इस प्रकार आचार साधना में तपी हुई तेरापथ परम्परा में सस्कृत-पल्लवन का कार्य सरल नहीं था । वह कठोर तप तपने वाले व्यक्तित्व की प्रतीक्षा में था ।

अध्ययन की उमड़ी हुई लालसा ने आपको कल्पनाशील बना दिया । सकल्प का बल था पर उसकी पूर्ति का साधन नहीं मिल पा रहा था । ‘सिन्दूर-प्रकट’ जैसे

विद्यार्थी-गम्य शतक का अर्थ समझ लेना, अन्वय लगा लेना, बहुत बड़ी बात लगती थी। नव-निर्माण की बात दूर रही। पाठ्यक्रम का उचित परामर्श मिलना भी सुलभ नहीं था। इस स्थिति में कालूगणी ने आपके लिए एक मार्ग चुना, वह था ग्रंथों के कण्ठीकरण का। बड़ा ही रूखा, टेढ़ा और सिर पचाने वाला। पर गतिशील रहना नहीं जानता। आप एक-एक कर ग्रंथों को कण्ठस्थ करने लगे। लगभग बीस-बाईस हजार ग्रंथाग्र (अनुष्टुप श्लोक परिमाण) कण्ठस्थ कर लिया। उनमें कई ग्रन्थ ऐसे हैं जो सदियों में भी किसी संस्कृत विद्यार्थी के कण्ठाभरण नहीं बने होंगे। आपने गण-रत्न-महोदधि और उणादि जैसे विरलरूपेण वाचनीय प्रकरण रटे और उनका पुनरावर्तन करते रहे। यह कार्य भी सरल नहीं था। प्रतियां सुलभ नहीं थीं। कई विद्वान् छपी हुई पुस्तकें देने को भी राजी नहीं होते थे। आप अपने हाथ से प्रति लिखते और उसे कण्ठस्थ करते। इस प्रकार आपका कालूगणी की चरण सेवा का एकादश वर्षीय सहवास लगभग व्याकरण के अध्ययन का ही रहा।

दर्शन शास्त्र के अध्ययन का सूत्रपात्र किया। आचार्य हरिभद्र का 'सहर्शन' कुछ पढ़ा। एक छोटा-सा काव्य भी रचा (आचार्य सिद्धसेन की अमर कृति 'कल्याण मन्दिर' के दूसरे चरण की समस्या पूर्तिरूप कालूगणी के गुणवर्णनमय), पर समय का अधिकांश भाग व्याकरण की चर्चा में ही बीता। इससे कई लाभ हुए। संस्कृत के मूल का स्थिरीकरण हो गया, जो पल्लवन की पहली शर्त है। आपने नव-निर्मित व्याकरण के परिमार्जन में भी हाथ बढ़ाया। हम विद्यार्थी मुमुक्षुओं को व्याकरण पढ़ने में सुबिधा, व्यवस्था और परनिरपेक्षता मिली। आप अपने अध्ययन के साथ-साथ अध्यापन कराने लग गये थे। आपकी पाठन-पद्धति के प्रति हमारा आकर्षण था, पर यह सब व्याकरण तक ही सीमित रहा।

बाईस वर्ष की अवस्था में आप कालूगणी के उत्तराधिकारी (तेरापंथ के नीवें आचार्य बने)। एक विशाल सम्प्रदाय का दायित्व अपने गुरु से मिला। संस्कृत के पल्लवन का दायित्व आपने स्वयं ओढ़ा। पूज्य गुरुदेव का संकेत उसके साथ था। आपने साध्वियों को संस्कृत पढ़ने के लिए बहुत प्रोत्साहित किया। उनमें उसकी भावना और गति भी आ-गई।

आपने आचार्य बनते ही पहले पहल जैन आगमों का पारायण किया। उसके बाद जैन-काव्य (शांतिनाथ चरित्र, पद्मा-महाकाव्य आदि) पढ़े। उनका पढ़ना भी एक समस्या है। उन पर टीकाएं नहीं हैं। अध्येता को अपने श्रम से ही उनका हार्दिक पकड़ना होता है। आचार्यश्री ने उन्हें गहराई से पढ़ा और फिर परिपक्व में उनका वाचन किया। यह प्रयत्न उच्चतम काव्य-साहित्य के अध्ययन की पहली आलोक रेखा थी। उसका पञ्जीकृत रूप महाकवि कालीदास के 'अविज्ञान-आकुन्तल' और आचार्य हेमचन्द्र के 'काव्यानुशासन' के परिशीलन के साथ-साथ हुआ। यह तेरापंथ में संस्कृत अध्ययन की व्यवस्थित परम्परा का पच्चीसवां वर्ष था। इसके बीच जैन ग्रन्थों के प्रामाणिक ग्रन्थों का अध्ययन भी प्रारम्भ हो चुका था। जैन-न्याय के लिए आपने वादी देवसूरी का 'प्रमाण-नय तत्त्वालोक' चुना। लाक्षणिक ढंग का यह सुन्दर ग्रन्थ है। इस

पर 'स्याद्वाद रत्नाकर' नामक बृहत्काय स्वोपज्ञ टीका है। उसके आधार पर रत्नप्रभ सूरी की रची हुई 'स्याद्वाद रत्नावतारिका' नामक लघु टीका है। न्याय का विषय स्वयं जटिल है। टीका की भाषा उसे जटिलतम बनाए हुए है। विषय के हृदय पर भाषा के घना आवरण डाला हुआ है। तीनरी बात—न्याय-शास्त्र के क्षेत्र में यह पहना चरण था। नहुषोमी बने पंडित ग्धुनन्दनजी, जिनका जैन न्याय में परिचय नहीं था। अध्ययन करना। दूसरे कुछ मुनि भी पाम थे। वे गन्ध की कठोरता में घबड़ा में गए। उन्होंने मुझाया—पहले छोटा और सरल ग्रन्थ पढ़ा जाए, फिर इसका अध्ययन चले। आचार्यवर ने सकल्पपूर्वक कहा—“पैर चने पड़े तो मार्ग अपने आप मिलेगा। फिर वापस मुठना अच्छा नहीं।” उन अध्ययन में कठिनाई काफी रही, पर मजिन तय हो गई। विषय गन्ध बन गया। फिर तो जैन व जैनोत्तर न्याय के अनेक ग्रन्थों का पारायण किया। दर्शन और माहित्य के अध्ययन-भय के प्रशस्तिकरण के माय-पाप नव-निर्माण की ओर भी आपका ध्यान बिचा। आपने स्वयं मन्कृत ग्रन्थ (कतव्य पट्टप्रतिका, शिक्षा-पणवति, कथा-प्रदीप, जैन मिट्टान्त दीपिका, भिक्षु न्याय वर्णिका आदि) लिखे।

विद्या का कम्पतर अनन्त-गात्री होता है। उसकी गाया, प्रतिगाया, पत्ती, कोपनी फन और फूनों के अनुमापन की परिवर्तना भी नहीं की जा सकती। फिर भी नम्रता-पूर्वक इतना कहा जा सकता है कि आचार्यश्री ने अपने अथक परिश्रम में तैगपथ में मन्कृत को पत्नवित किया। अपने पूर्वज आचार्यों की भावना को मूर्त रूप दिया। वह उनकी मत्त माधना और अट्ट नगन का, मन्कृत जगत् के इतिहास में कभी भी नहीं भुलाया जाने वाला पृष्ठ होगा। परिणामस्वरूप विद्या की आराधना में आज तैगपथ की तपस्वी परम्परा स्वावलम्बी और स्वयम्भू है।

संस्कृत में वक्तव्य

वि० म० २००२ का चातुर्मास श्रीडूंगरगढ़ में था। वहां काव्यानुगामन का वाचन पूर्ण हुआ। व्याकरण, न्याय-शास्त्र, काव्य आदि अनेक शास्त्रों का अध्ययन पूर्ण हो चुका था। आचार्यश्री को मनोप हो रहा था कि पूज्य कानूगणी की इच्छा फनवनी हो रही है। आज वे होने तो उन्हें कितना हर्ष होता? रात का समय था। चांद अपनी चादनी को बिछा रहा था। धरती उसकी आभा में गिल रही थी। नाधु-गण, गुह-वदना में लीन था। उन समय में भी वदना करने गया। आचार्यश्री ने कहा—“हमारी अध्ययन परम्परा को प्रारम्भ हुए २५ वर्ष हो गए हैं। हमने बहुत मारे विषयों को हस्त-गन करने का यत्न किया है। पूज्य गुरुदेव की असीम कृपा ने हम सफल भी हुए हैं। किन्तु एक बात की कमी अवग रही है। अभी तक मन्कृत में प्रत्येक विषय पर घण्टी तक धाराप्रवाह भाषण करने का विकास नहीं हुआ है।

आचार्यश्री की इच्छा-शक्ति अथाह है। वह हमसे भी प्राण भर देती है। अगले प्रभात को हम लोग गाव के बाहर मुद्ग एकान्त में बालू के ऊँचे-ऊँचे टीलों पर खड़े-खड़े मन्कृत में वक्तव्य कर रहे थे। मुने वाला कोई नहीं था और कोई नहीं था मार्ग-

दर्शन देने वाला। केवल आचार्यश्री की प्रेरणा ही साथ थी। वह बुला रही थी और हम बोल रहे थे। एक महीने बाद आडसर में भस्कृत भाषण प्रतियोगिता शुरू हुई। लगभग २० माघ उसमें भाग ले रहे थे। एक महीने तक भाषण दे और उसमें एक भी अशुद्धि न आए, उसे पुरस्कार देने की घोषणा की गई। मरदारगहर में वह ग्यारह सौ गाथाओं का पुरस्कार मुझे मिला। आचार्यश्री के मन में विचार उठा। वह उनकी इच्छा-शक्ति ने पूर्ण कर दिया।

आशुकवित्त

वि० म० २००० की वान है। आचार्यश्री उन दिनों भीनासर में थे। मैंने और मुनिश्री नगराजजी ने एकाह्निक-गतक लिखे। आशुकवित्त की ओर यह पहला-चरण था। एक दिन में नौ श्लोक लिखना उस समय आश्चर्य की बात थी। आचार्यश्री ने हमें पुरस्कृत किया। फिर अनेक गतक बने।^१ मुनिश्री महेन्द्रजी ने पञ्चगती और मुनिश्री राकेशजी ने एक दिन में एक हजार श्लोक भी बनाए।

राजलदेसर^२ में मैंने और मुनिश्री बुद्धमल्लजी ने आचार्यश्री के समक्ष आशुकवित्त के प्रयोग रूप में कुछ श्लोक रचे। अभ्यास हम पहले ही कर चुके थे। प० रघुनन्दनजी के आशुकवित्त की मूक प्रेरणा थी। आचार्यश्री श्री पण्डितजी के साथ आशुकवित्त पर बातलाप चलाते थे। वह भी प्रेरक बना। आशुकवित्त करने का उत्साह बढ़ गया। आचार्यश्री ने हमें पुरस्कृत किया। यह धारा भी हमारे शासन की सम्पदा बन गई।

समस्या-पूर्ति

समस्यापूर्ति करने का अभ्यास कालगणेशी के युग में ही पक चुका था। आचार्यश्री तथा अनेक सत^३ कल्याण-मंदिर व भक्तामर जैसे प्रसिद्ध स्तोत्रों की समस्यापूर्ति कर चुके थे। आचार्यश्री ने समस्यापूर्ति को फिर प्रोत्साहन दिया। कई वर्षों तक सर्दी के दिनों में बहुत साधुओं के एकत्रित होने पर इसके आयोजन किये। हम लोगो, जो संस्कृत अध्ययन की दूसरी पीढ़ी में थे, के लिए वह कार्यक्रम बहुत ही लाभदायक रहा।

निबन्ध और कहानियाँ

साहित्य के विषय में शुभकरणी के परामर्श मिलते रहे और आचार्यश्री हमें प्रेरणा देते रहे। महीने में एक संस्कृत-कथा लिखना हमारे लिए अनिवार्य कर दिया।

१. मुनिश्री धनराजजी (सरसा) द्वयमलजी, बुद्धमल्लजी, माधो मालूजी (द्वारगढ), मानकु बरजी, फून्कवरजी (लाडन), सोहनगो जतनकरजी (उदयपुर)

२ वि० सं० २००४

३ मुनिश्री कानमलजी, नथमलजी (वागोर) धनराजजी, सोहनलालजी (चुरु)

कुछ कथाएँ लिखी, फिर प्रतिभास निबन्ध लिखना आवश्यक हुआ। निबन्ध प्रतियोगिता भी हुई। इस प्रकार संस्कृत में लिखना, बोलना, कविताएँ करना नायुओं के लिए सहज हो गया। संस्कृतज्ञ मुनियों के नाथ संस्कृत में ही बोलने की साप्ताहिक, पाक्षिक प्रतिज्ञाएँ चलती। उम्र समय ऐसा वातावरण बना कि भाषा-जगत संस्कृतमय ही लगता। उसी वातावरण से प्रभावित हो महामहोपाध्याय गिरधर शर्मा ने कहा—“आचार्यश्री संस्कृत के जगम विश्वविद्यालय हैं।”

इच्छापूर्ति

पूज्य कान्गूणी की अन्तिम इच्छा थी—“माध्वियों में संस्कृत विद्या का यथेष्ट विकास किया जाय।” आचार्यश्री ने उस ओर ध्यान दिया। माध्वियों के अध्ययन में अनेक कठिनाइयाँ थी। उन्हें निरन्तर योग नहीं मिलता। फिर भी नतत प्रयत्न किया। आचार्यश्री स्वयं उन्हें पढ़ाते। कार्यव्यस्तता अधिक हो जाती, तब उनका अध्ययन रुक जाता। इस प्रकार गति और अवरोध होते-होते एक दिशा निश्चित हो गई। पच्चीस वर्ष की लम्बी अवधि में पूज्य गुरुदेव की इच्छा-पूर्ति हुई है।

साहित्य साधना

आचार्यश्री उन व्यक्तियों में से नहीं हैं, जो केवल अतीत की गाथा गाएँ, वर्तमान का कोई मूल्य न आके। वे आज की बलबान् बनाकर ही कल की ओर भावते हैं। उनकी दृष्टि में अतीत वर्तमान के लिए है, किन्तु वर्तमान अतीत के लिए नहीं है। प्राचीन जैन साहित्य बहुत समृद्ध है। किन्तु वर्तमान का जैन साहित्य दग्ध रहे तो केवल पुराने साहित्य की समृद्धि के बल पर हम अपनी गौरवमयी मर्यादा को बनाये नहीं रख सकते। आचार्यश्री ने स्वयं लिखा और लिखने की प्रेरणा दी। साहित्य की धारा बह चली। आज हमारा साधु-नाथी समाज वर्तमान की साहित्य धारा का प्रतिनिधित्व करने में पूर्ण समर्थ है। आचार्यश्री को इस स्थिति ने सतोष है। आप बहुधा कहते हैं—“साधु-साध्वियों की साहित्यिक प्रगति देख मुझे सतोष है, पर पूर्ण नहीं।” वह पूर्ण होना भी नहीं चाहिए। उनके तोष की अपूर्णता में ही पूर्णता प्रगट होगी।

आगम साहित्य का सम्पादन

आचार्यश्री तुलसी महाराष्ट्र की यात्रा पर थे। पूना में ‘भारतगण गाव’ की ओर जाते हुए एक दिन का प्रवास ‘मचर’ में हुआ। आचार्यश्री जहाँ ठहरे वहाँ मासिक पत्रों की फाइलें पड़ी थी। नाथुओं ने उन्हें देखा। गृहस्वामी की अनुमति ले पढ़ने के लिए कई प्रतियाँ लीं। कुछेक पत्र आचार्यश्री के पाम रख दिए, कुछेक नाथु ने गए।

साम्र की चेला। लगभग छः वजे होगे। मैं एक पत्र के किमी उपयोगी अंश की जानकारी के लिए आचार्यश्री के पाम गया। आचार्यश्री पत्रों को देख रहे थे। मैं पहुँचा

और आचार्यश्री ने 'धर्मदूत' की ओर संकेत करते हुए कहा—“यह देखा कि नहीं ?” मैंने सविनय निवेदन किया—“नहीं, अभी नहीं देखा।” आचार्यश्री ने गंभीर भाव से कहा—“इसमें बौद्ध साहित्य के सम्पादन की बहुत बड़ी योजना है। बौद्धों ने इस दिशा में पहले ही बहुत किया है और अब भी वे सतर्क हैं। जैन लोग इधर-उधर के झगड़ों में समय बिताते हैं। मौलिक समस्याओं को बहुत कम छूते हैं। जैन साहित्य के पुनर्गठन की आवश्यकता जैसी लगती ही नहीं। ऐसा जान पड़ता है।” आचार्यश्री की वह वाणी उभरी हुई अन्तर-वेदना-सी लगी। समय की अल्पता ने चर्चा को आगे नहीं बढ़ने दिया।

रात्रिकालीन प्रार्थना के बाद आचार्यश्री ने अध्ययन करने वाले सत्तों को आह्वान किया। सत्त आएं, वदना कर पक्तिबद्ध बैठ गए। आचार्यश्री ने सायंकालीन चर्चा को छूते हुए कहा—“जैन साहित्य का कायाकल्प किया जाए, ऐसा संकल्प उठा है। उसकी पूर्ति के लिए कार्य करना होगा, पूर्ण श्रम करना होगा। बतलाओ कौन तैयार है ?” सारे हृदय एक साथ बोल उठे—“सब तैयार हैं।” आचार्यश्री ने सबकी भावनाओं को पकड़ते हुए कहा—“बहु महान् कार्य है, उसके लिए पूर्व तैयारी भी बहुत बड़ी चाहिए। इसलिए अपनी-अपनी रुचि का विषय चुनो और उनमें प्रगति करो।” साहित्य संशोधन की सारी कल्पना विषय-चुनाव में बदल गई। यात्रा चालू थी। विविध प्रसंग और बहुविध कार्य सामने आते रहे। पर जो चुनन थी वह मिटी नहीं। जो कल्पना का उमार था, वह दबा नहीं। बातचीत के प्रसंगों में आचार्यश्री उसकी चर्चा करते रहे, हमारी भावना को गति देते रहे।

‘सगमनेर’ में जैन उपाश्रय में निवास था। रात को फिर प्रसंग छिड़ा। आचार्यवर ने कहा—“श्रीचंदजी रामपुरिया (मन्त्री—जैन अवेताम्बर तेरापथी महासभा, कलकत्ता, सम्पादक—जैनभारती) जैनागमों के हिन्दी अनुवाद के लिए कई बार कहते रहे हैं। और-और व्यक्ति भी ऐसा चाहते हैं। मेरी स्वयं की इच्छा भी है। पर एक ओर यात्रा, दूसरी ओर इतना गुस्तर कार्य। यह कैसे बने ?” आचार्यश्री के हृदय को स्पर्श करते हुए मैंने कहा—“यह कोई कठिन बात नहीं है। अगर आचार्यश्री का ध्यान अभी-अभी साहित्य-शोध का कार्य आरम्भ करने का हो तो निश्चय हो जाना चाहिए। कार्यकर्ता स्वयं पैदा होंगे। सामग्री अपने आप जुटेगी। आपके संकल्प फलने में संदेह नहीं है।” लम्बी चर्चा के उपरान्त आचार्यश्री ने अपना निर्णय बहा के सारे साधु-साध्वियों को बताने का निश्चय किया। दूसरे दिन दुपहरी में आचार्यश्री की सेवा में परिपक्व हुई। साधु-साध्विया सभी उपस्थित थे। आचार्यश्री ने अपना हृदय स्पष्ट किया। गूढ़ और अनुनो-त्पन्न संकल्प को सबके सामने रखा। साधु-साध्वियों की भावनाएं प्रफुल्ल हो उठी। आचार्यश्री ने सबकी प्रफुल्लता को बटोरते हुए पूछा—“क्या इस संकल्प को अब निर्णय का रूप दे देना चाहिए। समलय से प्रार्थना का समस्वर निकला—“अवश्य, अवश्य।” कुछ देर के विचार-विमर्श के बाद संकल्प को औपचारिक निर्णय का रूप मिला। आचार्यश्री ने हर्ष-ध्वनि के बीच घोषित किया कि इन आने वाले पांच वर्षों में जैनागम-शोध कार्य विचार-क्षेत्र में सर्वोपरि साध्य रहेगा—ऐसा मेरा लक्ष्य है। और उसी के अनुसार साधु-साध्वियों को कार्य करना है। तेरापथ द्विशताब्दी महोत्सव के अवसर पर हमारा लक्ष्य

फलीभूत हो जाना चाहिए।”

आचार्यश्री ‘औरंगाबाद’ पधारे। साधु-साध्वी, थावक और आश्रित—चतुर्विध मध की उपस्थिति में आचार्यश्री ने पूर्वं निर्णय को फिर दोहराया। निर्देशानुसार कार्य-पद्धति की कुछ रखाएँ मैने प्रस्तुत की। उल्लामपूर्ण वातावरण में कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। अब योजना का प्रसार हुआ। मसूचा मध लक्ष्य-चन्द्र हो गया। दूर-दूर से कार्य निर्देशन की अज्ञात ध्वनि गूजने लगी। मतत प्रवहमान यात्रा और पूर्वं नामश्री की अमम्भ-वता के कारण योजना को सक्रिय रूप नहीं मिल सका।

महाराष्ट्र की यात्रा पूरी हुई। ‘धूलिया’ में आचार्यश्री ने मध्यभारत की यात्रा का निर्णय दे दिया। चातुर्मास में एक महीना बाकी था। मध्यभारत की यात्रा शुरू हुई। ‘महु’ होते हुए ‘इन्दौर’ आगमन हुआ। चातुर्मास की प्रार्थना हुई। उज्जैन वाली का भी विशेष आग्रह था। वर्षा के दिन बहुत घोड़े बच रहे थे। आचार्यश्री ने उज्जैन में चातुर्मास बिताने का निश्चय किया। लोगों को बहुत अचरज हुआ। अच्छे-अच्छे लोगों ने कहा—यह क्या? आचार्यश्री ‘इन्दौर’ को छोड़ उज्जैन जा रहे हैं। ऐसा निर्णय क्यों हुआ? लगभग एक-दो दिन तक निर्णय पर पुनर्विचार करने की प्रार्थनाश्री का ताता-सा बन्ध गया।

आचार्यश्री जनता की माग का अश्वित्य ममभते थे। पर निर्णय के पीछे भी बड़ा अश्वित्य था। जैनागम-ग्रोथ की योजना को कार्यरूप देना था। इन्दौर में समय की अल्पता होती। कार्य बहुलता की दृष्टि में उज्जैन अधिक उपयोगी जान पड़ा। आचार्यश्री ‘देवाम’ होते हुए उज्जैन पधारे।

चातुर्मास शुरू हुआ। पुस्तकों की मामश्री जुटने लगी। म्यानीय पुस्तकालयों में हम पुस्तकें लाए। पुस्तकालयों की अव्यवस्था के कारण कुछ कठिनाइयाँ आईं। प्राश्रित मामश्री जुट गई।

जैठ शुक्ल एकादशी की बात है। आचार्यश्री ‘फागण’ में थे—‘धूलिया’ ने दो कोस की दूरी पर। वहा श्रीचदजी रामपुरिया दर्शन करने आए। साहित्य-मशोधन की चर्चा चली। उन्होंने सबसे पहले जैनागम शब्द-कोष तैयार करने का मुभाव रखा। आचार्यश्री को यह उचित लगा। आगमों का हिन्दी अनुवाद और शब्द-कोष ये—दो कार्य प्रारम्भणीय थे। पुस्तकें जुट जाने पर एक समस्या खड़ी हो गई। आगमों के हिन्दी अनुवाद के बारे में कोई विकल्प खड़ा नहीं हुआ। कोष-निर्माण की बात अब निर्विकल्प नहीं रही। चार शब्द-कोष सामने आए।

- (१) राजेन्द्रमूरि का अभिवान राजेन्द्र।
- (२) मुनि रत्नचन्द्रजी का अर्ध मागधी शब्द-कोष।
- (३) जैनागम शब्द-मदोह, तथा
- (४) हरगोविन्ददाम भाई का पाठ्य सह महणखवो।

इन्हें देखा। इनके होते हुए फिर नये शब्द-कोष का निर्माण अनावश्यक लगने लगा। विचार आचार्यश्री के सामने रखा। चिन्तन चलता रहा। कोष-निर्माण का विचार छोड़ दिया जाए या उसे नया रूप दिया जाए। इस मन्यन से तत्त्व निकल

आया। आचार्यश्री के मार्ग-दर्शन से समस्या सुलभ गई। कोप-निर्माण का कार्य रुका नहीं। कई विशेषताओं को लिए हुए वह सुस्थिर बन गया। स्थिरता का संभाव्य रूप यह है :—

(१) पहले बने हुए कोपों में उद्धरण-स्थलों के एक, दो या कुछ-कुछ प्रमाण हैं। इस निर्मायमाण कोप में उन सबके प्रमाण रहेंगे। एक शब्द आगमों में जितने स्थलों में प्रयुक्त हुआ है उसके उतने ही उद्धरण-स्थल निर्देश दिये जाएंगे।

(२) प्रत्येक सूत्र का शब्द-कोप उसी के साथ रहेगा। प्रत्येक सूत्र के शब्द कोप के साथ संस्कृत छाया रहेगी। इसलिए स्वतंत्र शब्द-कोप में उनके सभी शब्द नहीं लिए जाएंगे। उसमें पारिभाषिक या विशेष शब्द ही लिए जाएंगे। सामान्य प्रचलित शब्दों का संग्रह उसमें उपयोगी नहीं लगता।

(३) यह कोप कई वर्गों, सूत्रों और सूक्तों में विभक्त होगा। उनमें एक वर्ग पारिभाषिक या विशेष शब्दों का रहेगा। शेष शब्दों का विषयानुपात से वर्गीकरण किया जाएगा। उदाहरण स्वरूप व्यापार सम्बन्धी शब्द 'व्यापार वर्ग' में रहेंगे; अस्त्र-शस्त्र के शब्द 'शस्त्राशस्त्र शब्द' में। इस प्रकार एक विषय के शब्द एक ही वर्ग में समन्वित मिल सकेंगे। उनके आधार पर उनके प्रकरण भी सरलतापूर्वक खोजे जा सकेंगे।

(४) इसका एक विभाग विषयों के वर्गीकरण का होगा। यह शब्द-परक न होकर अर्थ-परक होगा। आगमों में जहाँ कहीं भी अहिंसा का प्रकरण है, उसका प्रमाण निर्देश या आधार-स्थलों का सूचन अहिंसा सूक्त में मिल जायेगा। अहिंसा शब्द आया है या नहीं—इसकी अपेक्षा नहीं होगी। इनमें भावना का ही प्राधान्य होगा।

इस प्रकार इस कोप के तीन प्रमुख भाग होंगे :—

(१) पारिभाषिक (विशेष) शब्द-संग्रह।

(२) एक विषय के शब्दों का वर्गीकरण।

(३) विषयों का वर्गीकरण।

उद्धरण-स्थलों के सभी प्रमाण देने से कोप का कलेवर अवश्य बड़ेगा। पर अन्वेषण की दृष्टि से वैसा होना बहुत ही उपयोगी है।

ये इस कोप की अपनी विशेषताएं हैं। इन्हीं के आधार पर इसका सर्जन सम्भव बन सका है।

हिन्दी अनुवाद

कोप-निर्माण के साथ दूसरा कार्य आगमों के हिन्दी अनुवाद का है। उसकी स्थूल रूप रेखा यून है—

(१) प्रत्येक सूत्र की प्रामाणिक प्रस्तावना।

(२) शब्दार्थ।

(३) भावानुवाद।

(४) टिप्पण—शब्द भीमांसा, अर्थालोचन, विशेष विमर्श, पूर्वापर का अनुसन्धान, एक सूत्र का दूसरे सूत्र से अनुसन्धान।

(५) परिशिष्ट शब्द-कोष ।

यह कार्य अत्यन्त सम्भीर, अत्यन्त दुरुह और अत्यन्त उत्तरदायित्वपूर्ण है । इस कार्य-सम्पादन में अनेक कठिनाईयाँ हैं । सबसे बड़ी कठिनाई है—मूलपाठ के संशोधन की । संशोधन का अर्थ उनका परिवर्तन या नवीनीकरण नहीं, किन्तु उनके मौलिक रूप का पर्यन्वेषण है । लिपि-दोष, दृष्टि-दोष और स्मृति-दोष के कारण ऐसे पाठ-भेद आ गए हैं, जिनमें से मूलपाठ को ढूँढ़ निकालना महज कार्य नहीं है । अनयदेव मृगे को टीका निर्माण में बड़ी कठिनाईयाँ महसूस हुईं । उन्होंने उन्हें नकनित करते हुए लिखा है —

सत् सम्प्रदायहीनत्वात्, सहृदय वियोगत ।
सर्वस्वपरशास्त्राणां मट्टटे रस्मृतेष्व मे ॥
वाचनानां मनेकत्वात्, पुस्तकानां भङ्गद्वित ।
सूत्राणां मतिगाम्भीर्याद्, मतभेदाच्च कुत्रचिद् ॥
सूत्राणि सम्भवन्तीह, केवल सुविवेकिभि ।
सिद्धान्तानुगतो योयः, सोऽस्माद् ग्राह्यो न चेन्नर ॥

(भग-प्रगप्ति टीकांक १-३)

आठ-वीं अतावदी पहले भी प्रतियों की अशुद्धता की कठिनाई थी । अब तो वह और भी भयानक हुई है ।

उदाहरण स्वरूप नियमावलीका बहुपुस्तिका में

क ^१ सुत्तमाणोहि	(क) दहमाणोहि	(क) उक्कुवमाणोहि
ख ^२ भुत्तमाणोहि	(ख) हृदमाणोहि	(ख) उच्छ्रयमाणोहि
ग ^३ मुत्तमाणोहि	(ग) नहीं है	(ग) उकुवमाणोहि

वाचना की अनेकता आदि आदि कठिनाईयाँ भी गहरी हुई हैं । मध्यकाल में अनेक आचार्य हुए हैं । उन्होंने अनेक रहस्यों का उद्घाटन और विविध विचारों का स्थिरीकरण किया है । विविध परम्पराएँ चल पड़ी हैं । अर्थ-भेद का तनाव भी कुछ कम नहीं है । ये सभी स्थितियाँ अपने आप में जटिल हैं । सबसे बड़ी कठिनाई है—सत्सम्प्रदाय परम्परा का विच्छेद । परम्परा का मौलिक अंत उपलब्ध नहीं है । इसी-लिए अर्थ-भेद की बहुलता है । सब मूलों का ठीक मौलिक आशय पकड़ना मरल नहीं है । आगमों का अर्थ गाम्भीर्य भी दृष्टर है । उनके मनन, चिन्तन और स्वाध्याय की भी चिन्तनीय कमी है । अर्थ-भेद या विचार-भेद का यह भी बहुत बड़ा हेतु है । टीका, टिप्पणियाँ आदि जो हैं वे भिन्न-भिन्न आचार्यों द्वारा लिखे गए हैं ।

इन सभी कठिनाईयों के होने पर भी मकल्प में कोई निश्चिन्ता नहीं आई । महावीर जयन्ती के दिन आचार्यजी ने आगम-सम्पादन की योजना आत्म-बल के सहारे ही

१ आगमो व समिति द्वारा प्रकाशित

२ आभयान राजेन्द्र

३ अमोलक ऋषि द्वारा अनुवित मूल प्रतियाँ

४ वि० म० २००१, औरंगाबाद

प्रस्तुत की थी। आपने कहा था—“आगमो की भाषा प्राकृत है। वह कभी जन-भाषा थी, पर अब नहीं है। मुझे आवश्यक लगता है कि आगमो का आज भी जन-भाषा हिन्दी में अनुवाद किया जाए। आज हम इस गुरुतर भार को अपने कंधों पर उठा रहे हैं। हमारे पास काम करने वाला कोई पंडित नहीं है। यह सारा कार्य साधुओं के बलबूते पर ही हाथ में लिया जा रहा है। किन्तु कोई गृहस्थ हमें सहयोग देगा, उसे अस्वीकार नहीं करेंगे।

आगमो का मूल्य अभी लोगों ने आका नहीं है। आगमो के प्रकाशन की दिशा में पहला प्रयत्न जर्मन विद्वानों ने किया। दशवैकालिक का सर्वप्रथम प्रकाशन जर्मनी में हुआ। ऐसा श्री श्रीचंदजी रामपुरिया कह रहे थे।

हमारा जीवन आगम-निश्चित है। कहा जा सकता है—आगम हमारे लिए जीवन है। हम जीवित रहने के लिए अपना जीवन लगा देंगे। आचार्यश्री के इस पावन-सकल्प से कार्य का उद्घाटन हुआ और क्रमशः गतिमान होता गया। वर्तमान में उस कार्य में मेरे अतिरिक्त मुनिश्री दुलीचन्दजी, मुनिश्री सुखलालजी, मुनिश्री श्रीचंदजी और मुनिश्री दुलहराजजी सलग्न हैं। राजगृह में जैन-संस्कृति सम्मेलन हुआ था।^१ उस समय आचार्यश्री ने पांच वर्षों में आगम-पाठ संशोधन की घोषणा की थी। उस कार्य को मुनिश्री सुमेरमलजी (सुदर्शन), मुनिश्री मागीलालजी (मधुकर) और मुनिश्री हीरालालजी सम्पन्न कर रहे हैं।

इस कार्य में मनीषीप्रवर मुनिश्री पुष्पविजयजी का भी समय-समय पर पर्याप्त सहयोग मिलता रहा है। श्रीचंदजी रामपुरिया और भदनचन्दजी गोठी भी बड़ी तत्परता के साथ इस कार्य में अपना योग दे रहे हैं।

शिक्षा-क्रम

आचार्यश्री का स्वभाव ग्रहणशील रहा है। वे जहाँ कहीं अच्छी प्रवृत्ति देखते हैं उसे निस्संकोच अपना लेते हैं। एक दिन^२ आचार्यश्री एक पत्रिका पढ़ रहे थे ? उसमें हंस के शिक्षा-क्रम की जानकारी थी। आचार्यश्री के मन में सहज ही चिन्तन स्फुटित हुआ—अपने भी एक शिक्षा-क्रम होना चाहिए। आचार्यश्री ने उसी समय अपना मनोभाव जताया। थोड़े दिनों बाद वह तैयार हो गया। उसका नाम रखा गया—ब्राह्म्यात्मिक शिक्षा-क्रम। योग्य, योग्यता और योग्यतम ये तीन परीक्षाएँ रखी गईं। वह बनने से अगले वर्ष ही हमारी शिक्षा-पद्धति का मान-दण्ड बन गया।

प्रथम बार परीक्षाएँ जयपुर में हुईं। उसमें लगभग ३०-३५ साधु-साध्वियाँ बैठी। संस्कृत और प्राकृत पढ़ने की क्षमता जिनमें कम हो, उनके लिए एक सैद्धांतिक शिक्षा-क्रम तैयार हुआ। समय-समय की नई-नई प्रेरणाओं ने शिक्षा का क्षेत्र विस्तारित बना दिया। आचार्यश्री मानते हैं—“यह सब पूज्य कालुगणी की दूरदर्शिता का परिणाम है।

१. स० २०१५

२. स० २००५, द्वापर

यदि उन्होंने हमारी शिक्षा की ओर इतना ध्यान नहीं दिया होता तो आज हम इतनी दृढ़ता के साथ युग का साथ नहीं दे पाते ।” हमारा अभिमत यह है—“आचार्यश्री ने कालूगणी के सकेतो को विस्तार नहीं दिया होता तो हम इतनी दृढ़ता के साथ युग का साथ नहीं दे पाते ।”

जय ज्योति और प्रयास

साधु-साध्वियों की अभ्यास वृद्धि के लिए एक हस्तलिखित संस्कृत मासिक पत्रिका भी निकलती थी । जयाचार्य की पावन-स्मृति में उसका नाम ‘जय ज्योति’ रखा गया था । तैरापथ में संस्कृत का बोज-बपन उन्होंने किया था । इस पत्रिका ने भाषा परिष्कार और विचार सवर्धन में प्रशस्त योग दिया । इसका सम्पादन मुनिश्री महेंद्रजी आदि करते थे । दूसरा संस्कृत पत्र निकाला ‘प्रयास’ । उसका सम्पादन मुनिश्री दुलहराजजी आदि करते थे । इस प्रकार बहुमुखी प्रवृत्तियों के द्वारा आचार्यश्री ने संस्कृत कल्पतरु को शतशाखी बना दिया ।

जैन मुनियों के लिए प्राकृत का अध्ययन संस्कृत से कम महत्त्वपूर्ण नहीं है । उनके सभी आगम-सूत्रों की भाषा बही है । आचार्यश्री ने उसके अध्ययन को भी प्रोत्साहित किया । आप स्वयं आचार्य हेमचन्द्र का प्राकृत व्याकरण पूज्य कालूगणी के समय में ही पढ़ चुके थे । इस दिशा में अब विशेष प्रयत्न हो रहा है । तैरापथ के बौद्धिक विकास में आचार्यश्री का कर्तृत्व सदा सजीवित रहेगा ।

अवधान

अवधान-विद्या चित्त की एकाग्रता और स्मृति का स्फूर्त चमत्कार है । जैन परम्परा में यह दीर्घ काल से प्रचलित रही है । पहले धीरजलाल टी० सा० ने वि० स० १९९६ बीदासर में आचार्यश्री के सामने अवधान के तौ प्रयोग प्रस्तुत किये । आचार्यश्री ने उस विद्या का सध में प्रवेश चाहा । मुनिश्री धनराजजी ने इस क्षेत्र में पहल की । भिवानी महोत्सव (वि० स० २००७) के अवसर पर उन्होंने आचार्यश्री के सम्मुख अवधान के प्रयोग किए । फिर यह विद्या अनेक साधु-साध्वियों द्वारा समादृत हुई । मुनिश्री महेंद्रकुमारजी और मुनिश्री श्रीचन्द्रजी ने इसके अनेक महत्त्वपूर्ण प्रयोग किये । मुनिराजकरणजी ने पाच सौ, मुनिश्री चम्पालालजी (सरदार शहर) धर्मचन्द्रजी ने एक हजार और मुनि श्री श्रीचन्द्रजी ‘कमल’ ने डेढ़ हजार तक एक साथ प्रयोग किए ।

व्यवस्था में परिवर्तन

हमारा सौभाग्य है कि हमें सुव्यवस्थित धर्म सध मिला है । आचार्य भिक्षु महान् व्यवस्था दक्ष पुरुष थे । उन्होंने जो व्यवस्थाएँ दी और सध को जिस प्रकार संगठित किया, वह अनुपमेय है । उनकी मौलिक व्यवस्थाओं में स्थिरता का महान् योग्य है । किन्तु नामयिक व्यवस्थाएँ शीघ्र परिवर्तन यागती हैं । आचार्यश्री ने उनकी याग को समय-

तेरापथ द्विशताब्दी मर्यादा-महोत्सव के अवसर पर और भी अनेक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किए।

आचार्यश्री की चिन्तन धारा एक ही दिशा में प्रभावित नहीं हुई है। उसने जीवन की सभी दिशाओं का स्पर्श किया है। स्वास्थ्य के लिए आपने प्राकृत चिकित्सा, आसन-प्रयोग आदि अनेक प्रवृत्तियाँ शुरू कीं। साधु-साध्वियों की प्रारम्भिक शिक्षा के लिए आपने 'शैक्ष-शिक्षा' आदि ग्रन्थ रचे।

प्रारम्भिक धार्मिक शिक्षा के लिए 'धर्म बोध' लिखवाए। तत्त्वज्ञान के गम्भीर अध्ययन के लिए आपने जैन सिद्धान्त दीपिका, भिक्षुन्यायकणिका, आदि लिखे और अनेक ग्रन्थ अपने शिष्यों से लिखवाए। सह-स्वाध्याय, शिक्षण-शिविर, वाद-प्रतियोगिता आदि प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित किया। प्रचार के क्षेत्र में आचार्यश्री ने एक क्रान्ति कर डाली। जैन-धर्म और तेरापथ को युग का परम स्पृहणीय तत्त्व बना दिया। आप विद्यार्थियों, युवकों, महिलाओं, शिक्षकों, राज्य कर्मचारियों, हरिजनों के सम्मेलनों में गए और अपने विचार उन्हें दिए। अष्टव्रत-विचार परिपद, दर्शन-गोष्ठी, साहित्य-गोष्ठी, कवि-गोष्ठी आदि विविध गोष्ठियाँ आयोजित हुईं। उनमें अपने विचार दिए और दूसरे विद्वानों के विचार लिए। सुदीर्घ यात्राएँ कीं। आपने चरैवेति-चरैवेति के स्थान में 'चरामीति-चरामीति' ही पढा।

साधना के क्षेत्र में आपने विभिन्न प्रयोग किये। उनमें दस कुशल की साधना का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण है। उज्जैन^१ चातुर्मास में इनका प्रयोग हुआ। आचार्यश्री ने उसका उल्लेख करते हुए लिखा है—“आज श्रावण वदि चतुर्दशी है। उपवास है। आज सवेरे मर्यादा का वाचन हुआ। उसके बाद साधु-साध्वियों की सम्मिलित समा हुई। उसमें एक विशेष आयोजना साध्वादश को विकर्मित करने के लिए हमने रखी। उसमें नाथना-कुशल माधु के दस आदर्श बतलाए गए, जैसे

- (१) निर्जरायिता
- (२) फलाशा-नयम
- (३) साद्य-सयम
- (४) उपधि-नयम
- (५) वाणी-नयम
- (६) इन्द्रिय-मानस-सयम
- (७) कष्ट-सहिष्णुता
- (८) अमय
- (९) पवित्रता
- (१०) आनन्द

आचार्यश्री प्रश्न की भाषा में बोलते—“कुशल साधक कौन है ?” हम लोग समवेत स्वर में इनके उत्तरों को दुहराते, जैसे

कुशल साधक कौन ? निज्ज रठिए—जो निर्जरार्थी है, परमार्थी है ।

कुशल साधक कौन ? निरासय—जो फलावा का समय करता है ।

कुशल साधक कौन ? मियासए—जो मित भोजी है ।

कुशल साधक कौन ? अप्पोवही—जो अल्प उपकरण वाला है ।

कुशल साधक कौन ? अप्पभासी—जो मितभासी है ।

कुशल साधक कौन ? जिइन्दिए—जो जितेन्द्रिय है ।

कुशल साधक कौन ? परिसह रिउदता—जो कष्ट सहिष्णु है ।

कुशल साधक कौन ? अमए—जो अमय है ।

कुशल साधक कौन ? निस्सगे—जो पवित्र है ।

कुशल साधक कौन ? आणदधखे—जो आनन्द घन है ।

इस योजना की अच्छी प्रतिक्रिया हुई । हम लोगो में सामूहिक कार्य दीक्षाक्रम से होता है । उस चतुर्मास में सामुदायिक कार्य स्वेच्छा से किए ।

द्विशताब्दी के अवसर^१ पर आचार्यश्री ने साधना का दस-सूत्री कार्यक्रम उपस्थित किया । उसमें आसन, प्राणायाम, प्रति सलीमता, तप, रस, परित्याग, क्षमा आदि दस विषय भुनिष्यों का अभ्यास, पाच महाव्रत की पच्चीस व सोलह सावनाओं का अभ्यास जप, स्वाध्याय और ध्यान—ये नियम हैं ।

आचार्यश्री का चिन्तन इस ओर स्फुरित होता है कि साधु सर्वप्रथम साधु ही रहे, साधना प्रवण ही रहे, फिर वह और-और बने । युग विचित्र है । पौद्गलिक उपकरणों की प्रधानता है । वे लुभावने भी हैं । बहुत लोग साधु-संस्थाओं के पक्ष में नहीं हैं । वे साधुओं के वैराग्यको विनष्ट करने के यत्न में रहते हैं । इन स्थितियों में साधना का प्रबल भाव ही आलम्बन हो सकता है । इसीलिए आचार्यश्री उसे सर्वोपरि महत्त्व देते हैं । जैसे-जैसे अनुभव का परिपाक हुआ, वैसे-वैसे इस चिन्तन में तीव्रता आई है ।

साम्प्रदायिक नैत्री के लिए आचार्यश्री ने पाच व्रत उपस्थित किये और समय-समय पर सहयोग के लिए हाथ भी बढ़ाया ।

समाज के चरित्र-निर्माण की दिशा में अणुव्रत-आन्दोलन का प्रवर्तन किया, जो अपनी कोटि का महान् प्रयत्न है ।

इस प्रकार आचार्यश्री ने अपने चिन्तन से अनेक दिशाओं को आलोकित किया है ।

जीवन-दर्शन

अपूर्णता से पूर्णता

जीवन की भाषा है—मान्यताओं, धारणाओं, निश्चयों और विश्वासों की अभिव्यक्ति व क्रियान्विति। इस अभिव्यक्ति में व्यक्ति के विचारों के दर्शन होते हैं और इस क्रियान्विति में उसके जीवन के दर्शन होते हैं।

मान्यता और क्रियान्विति के मध्य में व्यक्ति की दुर्बलता और प्रबलता, दैन्य और तेज, कठोरता और मृदुता आदि के अनेक उतार-चढ़ाव होते हैं। उनमें से गुजरता हुआ व्यक्ति चहुँ ओर भाकता जाता है कि कहा क्या है और अपनी धारणा बनाता चलता है। यही है जीवन-दर्शन।

जैन-दर्शन हमें व्यक्ति को देखने की एक दृष्टि देता है, परखने की कमौटी देता है—जब तक व्यक्ति में रागात्मक प्रवृत्तियाँ हैं तब तक उसे पहले मान्यताओं की दृष्टि से देखो फिर आचरणों की दृष्टि से। प्रारम्भ में आचरणों की अपूर्णता मान्यताओं में पूर्ण होती है। जब साधना है तब निधि की दृष्टि से मत देखो। साधना की अपूर्णता निधि में पूर्ण होती है।

जीवन-दर्शन के प्रथम मीपान में ही कुछ लोगों को निराशा का मुँह देखना पड़ता है और इसलिए कि उनकी पूर्णता की कल्पना में जब अपूर्णता हाथ लगाती है। साप्ताहिक हिन्दुस्तान के सम्पादक बाके बिहारी भटनागर ने इसी प्रकार का एक अनुभव अंकित किया है—

आचार्यश्री तुलसी के दर्शन लाभ से पहले मुझे दिल्ली में अनेक जैन मुनियों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ था और जब-जब मैं उनसे मिलता था, उनके गाम्भीर्य, उनकी विनयशीलता और उनकी सीम्यता ने मुझे बड़ा प्रभावित किया था। स्वभावतः मुझे आशा थी कि इन मुनियों के आचार्य एक बहुत ही शांत और स्थिर प्रकृति के अनुनयी तथा विचारशील महापुरुष होंगे। किन्तु आचार्य तुलसी की प्रथम प्रतिक्रिया मुझे पर अधिक सुखद नहीं हुई। मुझे उनमें अपेक्षाकृत अधिक आवेग, अधिक आवेग और अधिक आक्रोश की भावना दिखाई दी और मैंने अपने पर निराशा का एक भार-सा अनुभव किया। किन्तु मेरी यह मन स्थिति अधिक समय तक टिकी न रही। अपने चित्त को झुझोर कर जब मैंने वस्तुस्थिति पर विचार करने की चेष्टा की तब मुझे स्वयं अपनी ना समझी पर हँसी आई। आचार्य तुलसी आचार्य होने के नाते एक महान्

संघ के संचालक हैं। उन्हें स्वाध्याय और आध्यात्मिक चिंतन के अतिरिक्त संघ के संगठन, प्रचार और प्रगति की भी चिन्ता करनी पड़ती है। सैकड़ों साधु-साध्वियों के संयम-पूर्ण जीवन-यापन का उत्तरदायित्व उनके कंधों पर है और अपने सम्प्रदाय को रूढ़िवाद के पंक से बचाए रखकर आधुनिक तत्त्वों के निकट लाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना भी उनका ही कर्तव्य है। अतः उनके कार्य-कलाप में नैतिक आदर्शवाद के साथ व्यवहार कुशलता का समावेश अनिवार्य है यदि ऐसा न हो तो वह एक मिट्टी का घोंघा बनकर न रह जाए ?”

आचार्यश्री की अपनी कल्पना में वे पूर्ण नहीं हैं। वे अपने को पूर्णता के पथ का पथिक मानते हैं। जैन भाषा में क्रियमाण को कृत कहा जा सकता है। पूर्णता के पथ पर जिसके चरण बढ़ते हैं, उसे पूर्ण कहा जा सकता है। जीवन का अर्थ ही है—इन्द्रिय, प्राण, मन और शरीर का समवाय। जो समवाय होता है, अनेक का एक सम-वेत रूप होता है, वह पूर्ण होता ही नहीं। आत्मा अनेक तत्त्वों का समवाय नहीं है, इसलिए वह स्वयं में परिपूर्ण है। जीवन और आत्मा के मध्य में जो पूर्णता होती है, वह स्वयं में अपूर्ण होती है किन्तु विविध मनोभावों व कृतियों के आलोक में उसका स्वरूप परिपूर्ण बन जाता है।

आस्था के विविध रूप

आचार्यश्री का व्यक्तित्व सफलताओं की बर्णमाला है। उसमें कोई विफलता नहीं, यह नहीं कहा जा सकता। किन्तु सफलता ने विफलता को गौण बना दिया है। सफलता और विफलता हमारे प्रत्यक्ष होती है। उनके हेतु परोक्ष होते हैं। आचार्यश्री की सफलता के दो हेतु हैं—आस्था और पुरुषार्थ। आस्था के बिना पुरुषार्थ फलता नहीं, पुरुषार्थ के बिना आस्था स्थिर नहीं बनती। दोनों वैसे ही अविभक्त हैं जैसे मनुष्य का दायां और बायां पाश्वर्य। आचार्यश्री बम्बई में थे। विरोध अपनी तीव्र गति पर था। उस स्थिति में आचार्यश्री की आस्था ने अपने आपको इस रूप में देखा—“कुछ लोग प्रचुर विद्वेष फैलाने की चेष्टा में हैं। किन्तु मेरा आत्म-विश्वास अपने आत्म-बल व गुरु के प्रति एक-निष्ठ रहने में है। मेरी नीति साफ है। हृदय स्वच्छ है। स्व-प्रतिष्ठा की भावना नहीं सताती। जो कुछ करता हूँ वह गण-हित व जन-हित के लिए करता हूँ। फिर चिन्ता हृदय को क्यों छूए ?”

आस्था अपने हृदय की पुण्य निधि है। वह सदा दृश्य नहीं होती। योग मिलने पर वह साकार हो जाती है। आस्था अपने हृदय का पुण्य-देवता है। उसमें सब देवों की शक्ति अजित है। जो उसकी आराधना कर पाता है, वह सब कुछ कर पाता है। जो उसकी आराधना किए बिना, अन्य देवों की उपासना करने वाला कभी नहीं कर पाता। वि० सं० २००६ की बात है। आचार्यश्री उन दिनों आन्तरिक संघर्ष का

सामना कर रहे थे। उसी स्थिति का एक चित्र है—“भत्री मुनि की असाधारण भक्ति का ही यह फल है कि सरदारगढ़ में मर्यादा-महोत्सव, चातुर्मास और फिर मर्यादा-महोत्सव तीनों सलग्न हुए। इसमें कुछ लोग नई-नई कल्पनाएँ कर रहे हैं। कुछ कहते हैं—बहुत बड़ा परिवर्तन सम्भावित है। उसे भत्रीजी के महारे हल करना चाहते हैं। इस प्रकार अनेक कल्पनाएँ हैं। पर मैं इन सबका उत्तर कार्यरूप से ही देना चाहता हूँ। मुझे आचार्यवर कालूगणी पर पूर्ण आस्था है, पूरा भरोसा है। मैं मानता हूँ कि लोगों की कल्पना, कल्पना ही रह जाएगी।”^१ लोग सोच रहे थे—आचार्यश्री जो चरण बढ़ा रहे हैं उनसे सघ सन्तुष्ट नहीं है। इस महोत्सव के अवसर पर कोई बड़ा विद्रोह होगा। वातावरण भी ऐसा-सा बना दिया गया था। आचार्यश्री ने अहिंसा का प्रयोग किया। उनकी मृदुता ने वातावरण को इस प्रकार जीता कि उमें किसी प्रकार की पराजय की अनुमति नहीं हुई। सम्भावित सकट टल गया।

आचार्यश्री अपने निर्णय में अदृश्य शक्ति का भी बहुत बड़ा हाथ मानते हैं। सम्भव है मनोवैज्ञानिक की भाषा में वह अवचेतन मन का कार्य हो। कुछ भी हो आस्था उस शक्ति को प्रफुल्लित अवश्य करती है, जो सामान्यतः व्यक्ति में नहीं होती। खानदेश और बैंगलोर के लिए खिचावपूर्ण वातावरण बन गया। लम्बी चर्चा के बाद आचार्यश्री ने खानदेश विहार का निर्णय दिया। उमें आचार्यश्री ने इस भाषा में लिखा है—“ममूचा वातावरण दक्षिण के अनुकूल और खानदेश के प्रतिकूल बना हुआ है। जिस पर हमने खानदेश का निर्णय किया, वह बहुत ही आश्चर्यकारी लगा। दक्षिण-वासी लोगो की आन्तरिक वेदना को देखकर मेरा हृदय भी द्रवित हो गया। मैंने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव अनुकूल रहे तो दक्षिण में जाने का विचार है—यह आगवासन भी दे दिया। इसमें उनका हृदय प्रफुल्लित है। इवर खानदेश वाले भी सन्तुष्ट हो गए हैं। सब प्रमन्न हैं। इस निर्णय में सुगनचन्दजी का सहयोग तो था ही, पर अप्रत्यक्ष सहयोग किसी दूसरी शक्ति का होगा। निस्संदेह ऐसा लगता है। अन्यथा सर्वाङ्ग, सम्पूर्ण, सर्व सन्तोषप्रद और जैसा होना चाहिए था, वैसा निर्णय केवल मेरी ही सूझ के बल पर हो, कम से कम मुझे संभव नहीं लगता। ‘गुरुदेव शरण अस्तु’—इस वाक्य को मैं स्मृति में लाता हूँ, लिखता हूँ, वही मेरी मजीबनी शक्ति है। उसी में मैं कुछ यश पा लेता हूँ। कार्य प्रेरिका तो वही शक्ति है।”^१

आचार्यश्री का मारा जीवन आस्था की धुरी पर चलता है। वे अपने लिए भी चिन्तित नहीं हैं। वे पुरुषार्थ में विश्वास रखते हुए भी निर्यात की भाषा में सोचते हैं। एक बार आचार्यश्री के भूत्राण्य में कुछ जलन-सी हो गई। आचार्यश्री ने उसे गहराई से लिया—“न जाने यह क्यों हुई है ?” गर्मी में विहार करने से, श्रम बहुलता से या प्रकृति के प्रकोप से ? मैं नहीं समझ पाता, किन्तु गुरुदेव को भुक्ते सेवाएँ लेनी हैं तो वे स्वयं मोचेंगे। अगर प्रायश्चित्त कराना है तो वैसा होगा। मैं तो यही चाहता हूँ कि

१ वि० न० २००६, माघ वदि ७, सरदारगढ़

२. २००१ ईसाव वदि ११, सोमवार

कपटो मे मेरा मनोबल अत्यधिक दृढ रहे । “हो प्राण बलि प्रण पाने मे” यही भावना मफल बने ।”^१

कठिनाईयाँ, विरोध, निराशाएँ और विफलताएँ—ये एक एक कर ही व्यक्ति को परिवर्तित करती हैं, तब वह भ्रमनुलित-भा हो जाता है, तो उस समय की कौन जाने, जब ये ममुदित होकर व्यक्ति को आक्रान्त करती हैं । ऐसा कौन है ? जिमने इनका मुह नहीं देखा, इनकी पद-ध्वनि नहीं सुनी और ऐसा कौन है, जिमका इन्होंने स्पर्श नहीं किया । इधर तेरापथ के मन्तव्यो पर प्रहार किए जा रहे थे । उधर कुछ तेरापथी धावक और गल से पृथक् हुए साधु अपवाद फैला रहे थे । आन्तरिक संघर्ष तीव्र हो रहा था—चाहो और निराशा के बादल मडरा रहे थे । उस समय आशा की किरण उस आस्था मे से ही फूट रही थी । उसी समय के उद्गार हैं—“भुरदेव के प्रति मेरे हृदय मे जो श्रद्धा है, उसका स्वयं मैं भी वर्णन नहीं कर सकता । मैं जानता हूँ मेरे मन मे जो भी विचार उद्भूत होते हैं, जो-जो कार्य होते हैं, वे मेरी प्रेरणा मे होते हैं । किन्तु उनमे भी अधिक उनमे कोई अदृश्य प्रेरणा रहती है—ऐसा मेरा विश्वास है । किसी बात को लेकर मेरे मन मे निराशा होती है, वह मानसिक सौर्वल्य ही है, धरना मुझे यह मानकर ही चलना चाहिए कि जो होता है वह मेरे पक्ष मे लाभदायक ही होता है । यद्यपि अकर्मण्यता को मैं प्रथम नहीं देता, फिर भी गुरुदेव के प्रति मेरी श्रद्धा है, उसमे रस्ती भर भी कमी नहीं आती ।”^२

आचार्यश्री प्रारम्भ से ही श्रद्धा के वातावरण मे रहे हैं । इसलिए वह उनका सहज सत्कार है । श्रद्धा का पक्ष बहुत प्रबल है फिर भी उनका पुरुषार्थ-पक्ष निस्तेज नहीं है । कोरी श्रद्धा मे अकर्मण्यता की आशका रहती है तो कोरे पुरुषार्थ मे स्वन्नित होने का संकट रहता है । श्रद्धा और पुरुषार्थ दोनों का महयोग विरामे व्यक्ति मे ही मिलता है ।

पुरुषार्थ और समय मर्यादा का द्वन्द्व

बहुत व्यक्ति ऐसे होते हैं, जिनमे वीर्य नहीं होता । बहुत ऐसे भी होते हैं, जिनमे वीर्य होता है पर वे उसका प्रयोग नहीं करते । बहुत सारे प्रयोग करते हैं, पर उनकी दिशा मही नहीं होती, परिणाम कुछ नहीं होता । वीर्य हो, उसका प्रयोग हो और मही दिशा मे हो, तभी यथेष्ट की उपलब्धि होती है । आचार्यश्री का पुरुषार्थ साकार है । वह दर्शक को सहज ही खींच लेता है । आचार्यश्री की अभिनन्दना मे मैंने लिखा था

महापुरुष विश्वास तुम्हारे
जीवन का अन्तर-दर्शन है
घोर परिश्रम और तुम्हारे
जीवन का पहला स्पर्शन है ।

१ स० २०१२ जेठ सुदी ६ मंगलूर (खानदेश)

२ स० २०११ आषाढ वदि ६, वम्बई

शारीरिक आवश्यक कार्यों के सिवाय शेष समय जन-हित के लिए समर्पित करने की तीव्र भावना ने आचार्यश्री को बहुत व्यस्त बना दिया है। बहुत बोलना, बहुत चलना और बहुत करना—इन शिवेगी में वे नडा नहाते हैं। कुछ लोग इतने श्रम का कोई उपयोग नहीं मानते। उनके कुछ शिष्य भी इस अतिश्रम के प्रति भिन्न दृष्टि रखते हैं। आचार्यश्री समय की व्यवस्था का पालन करना चाहते हैं, पर जहां सामने कार्य अधिक होता है, वहां उसे गौण भी कर देते हैं। उनका अपना अभिमत यह है कि “समय का नियमन होना चाहिए पर यशस्व नहीं होना चाहिए। इसमें कुछ कर्तृत्व का भाव है तो कुछ उपेक्षा का भाव भी है। उसका कहीं कहीं कटु अनुभव भी हो जाता है। आचार्यश्री ने उसे अपनी भाषा में अविन किया है—“आज बम्बई के प्रसिद्ध महाविद्यालय एल्फेस्टिक में प्रवचन का कार्यक्रम था। हम मिक्कानगर में चर्चगेट में गजानन्दजी के मकान में चले गए। वहां आहार कर प्रवचन करने चले। कुछ विनम्र हो गया, समय अति क्रान्त हो गया। पन्द्रह मिनट बाद पहुँचे। कार्यक्रम अव्यवस्थित हो गया। बहुत जल्दी प्रवचन समाप्त करना पड़ा। श्रम और कार्य की तुलना की तो महमा मेरे मुह से निकल पड़ा—“बोदा पहाट निकली चुहिया।” शाम को फिर पांच बजे मिक्कानगर पहुँचे।

आचार्यश्री बहुत वाग अपना कार्यक्रम निश्चित करते हैं, पर कुछ ऐसी विवशताएँ भी हैं जिनसे वह स्थिर नहीं रह पाता। प्रवचन में समय अधिक लग जाता है। आहार में विलम्ब हो जाना है। आचार्यश्री को भूख नहीं मताती। वे ११-१२ बजे से पहले कुछ भी नहीं खाते। भूख पर उनकी विधेय विजय है। पर सब इतने विजेता नहीं हैं। छोटी अवस्था के माधु भी हैं। भूख को उन पर आक्रमण करते देख आचार्यश्री द्रवित हो जाते हैं और समय पर पूरा नियमन करते हैं।

कुछ दिन बाद दूसरे विधेय कार्यक्रम उपस्थित होते हैं। कार्य की लगन अपने पूर्ण रूप में आती है। फिर समय की व्यवस्था में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार यह द्वन्द्व अपनी गति में चलता रहता है।

अन्तर्द्वन्द्व

द्वन्द्व बाहर में ही नहीं होता, चिन्तनशील व्यक्ति के मन में भी द्वन्द्व होता है। वह कुछ करना चाहता है। जहां प्रवृत्ति की चाह होती है वहां परिस्थिति बसती है। उसमें कुछ स्पृहणीय होता है और कुछ अस्पृहणीय भी। व्यक्तित्व मृदु होता है, वहां अस्पृहणीय भी पलते रहते हैं। आचार्यश्री का व्यक्तित्व केवल मृदु नहीं है, किन्तु कालमान की तुलना में कठोर कम है, मृदु अधिक। इसलिए वे बहुत बार अपने अन्तर्द्वन्द्व को नमाहित नहीं कर पाते। बम्बई का एक चित्र ऐसा ही है—“आज सबेरे पेन-फ्रेंडली की तरफ से भारतीय विद्याभवन में एक आयोजन रखा गया। उसमें विश्व-शांति

की भावना पर विचार-मग्न हुआ। मंगलदाम पकवाना, मंगलदान, गोरघनदान, मुलोचना मोदी के वक्तव्यों के पश्चात् मेरा प्रवचन हुआ। उपस्थिति अच्छी थी, स्थान भी सुन्दर था, पर बिजली जल रही थी, पखे चल रहे थे, फोटोग्राफर फोटो ले रहे थे, इन स्थिति ने दिल फँसे ही हो रहा था। क्या किया जाए? नार्चजनिक कार्यक्रमों में इन पर नियन्त्रण करना बड़ा कठिन हो रहा है। दिल कहता है कड़ाई के साथ इन पर नियन्त्रण कर दू पर फिर मोचता हूँ क्या यह नर्वया नियन्त्रित हो जाएगा? स्थिति को स्थिर नहीं कर पाता हूँ, उलझन-भी रहती है।

जैन मुनि के लिए बिजली और पखे का उपयोग वर्जित है। आचार्यश्री स्वयं उनका उपयोग नहीं करते। प्रवचन काल में गृहस्थ भी साधारणतः उनका उपयोग न करे यह अभिमत रहा है। उन्हीं के आधार पर यह चिन्तन स्फुरित हुआ है।

आचार्यश्री वनान्न^१ में थे। नव्यान्त की चेला थी। डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी आये। भिक्षु जगदीश काश्यप को हमारे नव-निर्मित नाहिय में परिचित कराया जा रहा था। द्विवेदीजी भी मूक भाव में मुन रहे थे। अन्त में उन्होंने कहा—“मैं आपको केवल प्रचारक के रूप में ही जानता था। आपके इन निर्माणात्मक रूप से मैं नर्वया अनभिज्ञ था। यदि यह परिचय होता तो मैं इनने पूर्व कई बार मिल चुका होता। यह अभ्यास उन्हीं का ही नहीं है, उन जैसे अनेक व्यक्तियों का है। आचार्यश्री प्रचार को अनावश्यक नहीं मानते किन्तु उनकी आत्मा प्रचारक ही नहीं है। कौरे प्रचार में उनकी निष्ठा भी नहीं है। आचार की नमृद्धि के लिए ही उन्हें प्रचार डप्ट है। उनके मन में उठने वाले प्रश्न इन्हीं नत्य की ओर इंगित करते हैं।

(१) जहाँ बिजली हो, पखे चलते हों, वहाँ हमारा प्रवचन होना चाहिए या नहीं?

(२) हमारी प्रचार-पद्धति, जो आज चालू है, में परिवर्तन होना चाहिए या नहीं?

(३) फोटो के सम्बन्ध में हमारी नीति स्पष्ट होनी चाहिए।

(४) पोस्टर आदि भी क्या इतने अधिक होने चाहिए।

(५) आध्यात्मिक कार्यक्रमों का उद्घाटन अन्य लोगों से करवाना चाहिए या नहीं?

इनकी क्रियान्विति में अवश्य ही कहीं-कहीं मुश्किल बाधक बनी है। किन्तु यह सम्झाई है कि आचार्यश्री ने प्रचार के साधनों की चुद्धि को अत्यन्त महत्त्व दिया है।

आत्मालोचन

करणीय और अकरणीय की नकरी पगडंडी पर चलने वाला कोई भी व्यक्ति अन्तर-द्वन्द्व से मुक्त नहीं हो सकता? आखिर व्यक्ति का विवेक ही उसे मुक्ति देता है। आचार्यश्री ने एक ऐसा ही मनोमग्न प्रस्तुत किया है—“आज सवेरे जब जागकर

उठा तब विचारो मे उथल-पुथल-सी थी । तेरापथ द्विशताब्दी का बड़े पैमाने पर कार्य प्रारम्भ कर दिया । साहित्य की विशाल योजना हमारे सामने है । श्रावक लोग भी एकमत से जुट गए । इसमे बहुत से काम गृहस्थो से सम्बन्धित और सावध भी होंगे । वे सबके सब हमारे सामने आये बिना रहते नहीं । जहाँ चिन्तन मे, भाषा मे कहीं-कहीं समिति-गुप्ति मे खडन भी सम्भव हो सकता है । ऐसी स्थिति मे साधु-सघ की समय-साधना प्रक्षुण्ण रहे यह नितात एव अनिवार्य अपेक्षित है तो क्या करना चाहिए ? आखिर समाधान यही मिला कि सब कामो मे तीखे उपयोग और विवेक की आवश्यकता है । सघपति के पास सघ की कोई स्थिति न आये, यह भी कैसे सम्भव हो सकता है ? अतः 'विवेगे धम्म माहिye' इसी पथ पर चलना होगा । न समाज के आवश्यक काम बन्द होंगे और न हमारी साधना भी । चित्त को समाधान मिला । हा यह जरूर है कि भाषा समिति की गलतिया अनेक बार हो जाती हैं । उनको प्रोत्साहन नहीं, वे खामी पेटे ही गिनी जाएगी ।^१

कुछ लोग सोचते हैं—“आचार्यश्री बाहरी चकाचींव को पसन्द करते हैं ।” उनका यह चिन्तन सर्वथा निराधार भी नहीं है । कभी-कभी ऐसी स्थिति बन जाती है, जिससे सहज ही यह अनुमान किया जा सकता है, किन्तु वस्तु स्थिति इससे भिन्न है । आचार्यश्री का अन्त करण बहुत निर्मल है । उनके आत्मालोचन मे कहीं-कहीं उसका प्रतिबिम्ब जो पडा है वह उस अनुमान की शल्य चिकित्सा कर डालता है । आचार्यश्री ने लिखा है—“आज मेरा १९वां महोत्सव-दिवस है । सवेरे ६ से १२ बजे तक मनाया गया । कविताओ व वक्तृताओ द्वारा अभिनन्दन किया गया । इसके उपलक्ष मे व्यापारिक जीवन-वृद्धि आन्दोलन शुरू किया गया । हिन्दुस्तान, अमरीका और वेल्जियम के ईसाई नेता मुझे भाव-भीनी श्रद्धाजली दे रहे थे । मैं इन श्रद्धाजलियों के भार से दबा जा रहा था । मैं अपने आपको खोजने लगा कि मैंने कहाँ तक प्रगति की है ? साधना पथ पर कितना आगे बढ़ा हूँ ? नाम और प्रतिष्ठा की भूख तो कहीं मुझे नहीं सता रही है ? मौलिक आचार मे कहीं शैथिल्य तो नहीं है ? पर-कल्याण या जन-कल्याण मे कहीं स्व-कल्याण ओझल तो नहीं हो रहा है ? मेरा जीवन व्यक्तिगत जीवन नहीं है, यह समूचे सघ का जीवन है । मेरा जीवन स्वस्थ है तो सघ का जीवन स्वस्थ है । सघ का जीवन स्वस्थ है तो मेरा जीवन स्वस्थ है । सघ की समस्त गतिविधि का असर मेरे जीवन पर सीधा पड़ता है । मेरे जीवन की पवित्रता का असर समूचे सघ पर हुए बिना नहीं रह सकता । अतः आज मुझे अपना आत्म-मिरीक्षण वृद्ध गहरोई से करना चाहिए ।

हृदय साक्ष्य देता है कि छद्मस्तता के कारण त्रुटि होना कोई बड़ी बात नहीं, पर गलती को गलती समझ कर उसे प्रश्रय देने के लिए वह तैयार नहीं है, ऐसा आत्म विश्वास है । यद्यपि दिल इतना मजबूत नहीं है इसीलिए-छुटपुट घटनाओ का आवश्यकता से अधिक उस पर असर हो जाता है । हीनता व महता का भी उसी

तर्ह अनुभव हो जाता है। पर पवित्रता को छोड़कर कहीं भी जाना नहीं चाहता। पिछले वर्ष से प्रगति हुई है। आशा है अगले वर्ष अच्छी सफलता मिलेगी ? गुरुदेवः शरण मस्तु।”^१

आचार्यश्री तेरापंथ के सर्वाधिकार सम्पन्न शास्ता हैं। उसके विधान के अनुसार संघ-संचालन के सारे अधिकार आचार्य में निहित हैं। फिर भी आचार्यश्री में लोक-तंत्रीय भावना का पूर्ण सामंजस्य है। उनकी साधना वृत्ति ने ही उन्हें स्थिति के प्रति समन्वयपूर्ण दृष्टि दी है। वे हठधर्मी नहीं हैं। प्रारम्भ में उनमें शास्ता का भाव अधिक था। अब उनमें गुरु का भाव अधिक है। शास्ता शासन के द्वारा दूसरों को नियंत्रित करता है और गुरु अपनी गुरुता से दूसरों को जीत लेता है। पहले में थोड़ी विवशता, दूसरे में हृदय-परिवर्तन। अपनी प्रबलता के मध्यान्ह में दुर्बलता का दर्शन करना सबसे बड़ी गुरुता है। वह आत्म-निरीक्षण और दूसरों के व्यक्तित्व के मूल्यांकन से ही सम्भव है। आचार्यश्री की इस गुरुता से बहुत लोग अभिन्न हैं। उनकी डायरी का एक पृष्ठ है—“व्यापक दृष्टिकोण से जो कार्य हो रहा है, वह मुझे बहुत ही उज्ज्वल भविष्य का सूचक लगता है। वह सबके लिए कल्याण का मार्ग है, फिर भी न जाने कुछ लोग, जिनमें कुछ साधु भी सम्मिलित हैं, क्यों सशंक हैं। पता नहीं, उन्हें क्या अनिष्ट की आशंका है ? उनके विचारों को सुन-देख कभी-कभी मैं भी सोचता हूँ—कहीं गलती तो नहीं हो रही है ? आत्म-निरीक्षण करना चाहिए, करता भी हूँ। पर कुछेक कादाचित्क छद्मस्थता की भूलों के सिवाय मैं अपने आपको विश्वस्त व निस्संदेह पाता हूँ। दिल व दिमाग, मनोबल या आत्मबल यथेष्ट मजबूत न होने के कारण ऐसी व्यापक प्रवृत्ति से जितना आनन्द मिलना चाहिए, उतना तो नहीं मिल पाता। फिर भी ज्यों-ज्यों सुन्दर परिणाम सामने आते हैं, त्यों-त्यों विश्वास बढ़ता जाता है, मनोबल भी दृढ़ बनता जाता है। अन्ततोगत्वा ‘गुरुदेव शरणम्’।”^२

कभी-कभी यह आत्मालोचन बहुत ही प्रखर हुआ है। उसमें पद्मवत् निर्लेप की भारतीय कल्पना बहुत ही सजीव हुई है। कलकत्ता प्रवास की डायरी का एक पन्ना है—“मुझे कभी-कभी बड़ा भय लगता है, दुनिया की विचित्रता से। यह क्या हो रहा है ? संसार क्या है ? कहीं विकार, विलास, कामना, भोगों की भट्टी में जलना-अनवरत जलना, कहीं विराग, निग्रह, संयम, सत्य की साधना, कहीं इन दोनों का संगम।

मेरे कर्त्त्यों पर संघ के अनुशासन की पूरी ज़ुम्मेदारी है। मेरी आत्मा जितनी अधिक उज्ज्वल होगी, शासन भी उतना ही समुज्ज्वल रहेगा। मेरी मानसिक स्थिति मुझे बहुत ऊँची नहीं लगती। साधना चल रही है, सिद्धि साधनानुसार होगी।”^३

प्रायश्चित्त

साधनों की उपेक्षा, वही कर सकता है जिसका मानस पाप-भीरू नहीं होता

१. सं० २०११ भाद्र सुदी ६, पट्टोत्सव, वम्बई

२. सं० २०१२ जेष्ठ सुदी ५, आमलनेर

३. सं० २०१४ आसोज सुदी ५

अनाचरण से सहज सकोचशील नहीं होता। आचार्यश्री का मानस धर्म से ओत-ओत है। धर्म-निष्ठ से कभी कोई प्रमाद नहीं होता, यह बात जैन दृष्टि से सम्मत नहीं है, फिर भी यह निश्चित है कि उसका प्रसार प्रसरणशील नहीं होता। आलोचना और प्रायश्चित्त उसे जागरूक बनाये रखते हैं। अपने प्रमाद की स्वीकृति एक अल्पचेता के लिए गुरुतर और महाचेता के लिए अल्पतरकार्य होता है। आचार्यश्री अपने अन्तस्तल का जिस सहज ऋजुता से प्रकालन करते रहते हैं। वह सचमुच अल्पचेता जगत् को विस्मित करने वाला है।

आचार्यश्री ने एक प्रसंग में लिखा है—“मुझसे आपा समिति व भावों की गलतियाँ कई बार हो जाती हैं। मैं बहुत महमूस भी करता हूँ। मन में ग्लानि भी होती है, पर छद्मस्यता के कारण ऐसा हो जाता है। आशा तो यही है कि साधना अधिक विशुद्ध रहे और रहेगी भी।”

वीतराग एक बार भी प्रमाद नहीं करता। यहाँ छद्मस्य का अर्थ ही अवीतराग है। अवीतराग होने का अर्थ यह तो नहीं कि वह प्रमाद करता ही जाए। किन्तु वह जानते हुए भी प्रमाद कर लेता है, उसकी पुनरावृत्ति भी कर लेता है। इसी का नाम है छद्मस्यता।

आज एकाशन है। आज मेरा मन खिन्न है, कारण कुछ मानसिक समस्याएँ हैं। मैं मेरी मानसिक दुर्बलता का स्पष्ट रूप से अनुभव कर रहा हूँ। अब विदवास है हृदय करवट लेगा और कुछ मूल्य व स्फूर्त कार्यक्रम सामने आएंगे। गुरुदेव की स्मृति सदा मेरी सह सगिनी रहेगी।”

शक्ति का सही प्रयोग

जिसका अस्तित्व है वह कोई भी रिक्त नहीं है। सब अनन्त शक्ति के भंडार हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिन्हें अपनी शक्ति का भान ही नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रमादवश शक्ति का प्रयोग नहीं करते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, विरोध या प्रतिकार में अपनी शक्ति खपा देते हैं। अपनी शक्ति का सही ढंग से उपयोग करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। आचार्यश्री इस ओर सदा सजग रहे हैं, कि हमारी शक्ति निर्माण में लगे, विरोध में न खपे। विरोध में मनुजित रहना कोई साधारण बात नहीं है। सन्तुलन में लाभ होता है, यह जानते हुए भी मनुष्य उसे तब खो बैठता है, जब सामने विरोधी परिस्थिति उत्पन्न होती है। पर स्थितात्मा वही होती है जो असन्तुलन की स्थिति में सन्तुलन रखे। जोधपुर में तेरापथ नाम-प्रतिष्ठा-पन समारोह मनाया जा रहा था। पडाल में लगभग ८-१० हजार व्यक्ति थे। शान्त वातावरण में कार्यक्रम चल रहा था। इतने में एक हो हल्ला-सा हुआ। लोग उठ खड़े हुए। पता चला कुछ स्थानकवासी युवक (जैन) जान बूझ कर ऐसा कर रहे हैं। आचार्यश्री ने उस समय ऐसा स्थित बिखेरा कि हल्का शान्त हो गया। दूसरी बार फिर

१ स० २०१० जेठ सुदी ५, नोभामण्डी

२ सीतापुर, आपाद कण्ठा ८

हल्ला हुआ। आचार्यश्री ने कहा—“हमारे नामने बहुत बड़ा कार्य है। इन नगण्य घटना में हम रन न ले।” हमारे क्षण नव शान्त थे। हजारों व्यक्तियों ने शान्ति के नामने विरोध को क्षोभ-बल होने देखा और देखा कि अविवेक-विवेक ने पराभूत हो रहा था।

आचार्यश्री ने नौराष्ट्र में माधु-माध्वियों को भेजा।^१ वहाँ स्थानकवानों वन्धुओं ने घोर विरोध किया। चूड़ा में कुछ लोग तेरापथ के अनुयायी बने, उन्हें जाति बहिष्कृत किया गया। हमारे माधुओं के पान जाने वालों के नाब रोटी-बेटी का व्यवहार बढ़ किया गया। ‘बाब’—गुजरात में जो व्यक्ति तेरापथ के अनुयायी बने, उनके लिए भी मन्दिर मार्गों जैनों द्वारा ऐसा ही किया गया। व्यावर में आचार्यश्री ने मर्यादा-महोत्सव किया, उस समय स्थानकवानों वन्धुओं द्वारा म्यान-बहिष्कार किया गया, यह परम्परा बहुत पुरानी है। आचार्य निधु के पान जाने वालों के लिए सामाजिक दण्ड का विधान था। मैं यह इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि इन सम्प्रदायों के प्रति हमारा मन झुंझ हो मैं यह इसलिए बता रहा हूँ कि हमने विरोधी वातावरण में भी नहिष्णु और मत्तुलित रहने का बदलान पाया है। तेरापथ का छोटे से छोटा माधु भी इन परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। इन स्थिति में आचार्यश्री तुलसी जैसे महामनीषी विरोधी वातावरण में अनुद् विन्न रहे यह कोई विशेष अचरज की बात नहीं है।

विरोध के सामने झुका न जाए

उन दिनों मुनि श्री धनीरामजी डूगरमलजी और कुछ माध्वियों के निषाडे नौराष्ट्र में थे। विरोध प्रबल था। चतुर्मान नजदीक था। स्थान नहीं मिल रहा था। यह चिन्तनीय हो रहा था कि चतुर्मान कहा हों ?

• आचार्यश्री उन दिनों चाडवान में थे। नौराष्ट्र में कई भाई आये। उन्होंने वहाँ की स्थिति बतलाई। आचार्यश्री थोड़े समय तक सोच रहे। फिर कहा—“यद्यपि वहाँ माधु-माध्वियों को स्थान और आहार-पानी की कठिनाइयाँ भेननी पड़ रही हैं फिर भी उन्हें घबड़ाना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है मेरे माधु-साध्वियाँ घबड़ाने वाले नहीं हैं। उन्हें निधु-स्वामी के आदर्श को नामने रखकर दृढ़ता के साथ कठिनाईयों का सामना करना चाहिए। जैन-अजैन हिन्दू-मुस्लिम कोई भी स्थान दे, वहाँ रह जाए। और कोई स्थान न मिले तो इमजान में रह जाए। मूल बात यह है कि उन्हें वहाँ रहना है और अहिंसा में विश्वास करने वाले विरोध के सामने घुटने नहीं टेकते। इसे प्रामाणिक करना है।” आचार्यश्री की इन स्फूर्ति भरी वाणी ने श्रावकों के खिन्न मन में चैतन्य उड़ेल दिया। साधु-साध्वियों को भी वही प्रेरणा मिली और वे अपने निश्चय पर अडिग रहे।

जिने अपने आपमें विश्वास होता है, वह दूसरों में विश्वास उत्पन्न कर सकता है। जहाँ विश्वास है वहाँ सब कुछ है।

रोष में तोष

नौराष्ट्र से मास्टर स्तोलाल भाई आये। आचार्यश्री ने पूछा—“कहिए, क्या

बात है? प्रचार कार्य ठीक चल रहा है?" मास्टरजी ने कहा—"ठीक चल रहा था। किन्तु विरोधी वातावरण के कारण उसकी गति कुछ धीमी हो चली है। माधु-साध्वियों को बड़ी कठिनाईयाँ भेलनी पड़ रही हैं।" आचार्यश्री ने पूछा—"उनमें कोई घबरावट तो नहीं है?" मास्टर—"नहीं, कतई नहीं।" आचार्यश्री—"अपनी ओर में पूर्ण शान्ति रहनी चाहिए। अपना मार्ग शान्ति का है। विरोध का अमन विरोध से नहीं, शान्ति से ही होगा।"

मास्टर—"गुरुदेव! मैं इस धारणा को लेकर आया था कि वहाँ पहुँचते ही मुझे उलाहना मिलेगा। सौराष्ट्र में साधु-साध्वियों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, उसके कारण आपके मन में अवश्य रोष होगा, किन्तु यहाँ आने पर मुझे कुछ और ही मिला—शान्ति का उपदेश और सौहार्द मिला।"

अहिंसा की उपासना में जो चिन्तन होता है वह माधारण आदमी की कल्पना से बाहर होता है। आचार्यश्री की अहिंसा के प्रति जितनी आस्था है, उतनी ममबत किसी के प्रति नहीं है।

एक सूत्रता

आचार्यश्री उन दिनों अल्पाहार कर रहे थे। पार्श्ववर्ती माधुश्री ने इसका कारण जानने का यत्न किया पर वह जाना नहीं जा सका। पूरे २४ दिन बीत गए। पच्चीसवें दिन इसका रहस्य खुला। सौराष्ट्र से ममाचार मिला—चोगो की भावना में महसा परिवर्तन आया है। बीकानेर और जोरावर नगर में चतुर्मास के लिए स्थान मिल गया है। साध्वी रूपाजी को चूड़ा में पहिले ही स्थान मिल चुका और सब व्यवस्था ठीक है।

आचार्यश्री ने सौराष्ट्र के माधु-साध्वियों की सराहना करते हुए कहा—"देखो, वे कितने साहस के साथ कष्ट भेल रहे हैं। हमें यहाँ बैठे-बैठे वैसा अवसर नहीं मिलता। वे यहाँ से दूर हैं फिर भी उनकी और हमारी आत्मानुभूति एक है। साधुश्री ने मेरे अल्पाहार व विगय वर्जन के कारण जानने का प्रयत्न किया पर मैंने कुछ नहीं बताया। अब कठिनाई पार हो चुकी है और मेरा नकल्प भी पूर्ण हो गया है। आत्मीयता की गहरी अनुभूति ही देश काल की दूरी को मिटाती है और भिन्नता को एकता में परिणित करती है।

उभरता व्यक्तित्व

जो बड़े में छोटा और छोटे में बड़ा हो, वह है व्यक्तित्व। जो स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म में स्थूल हो, वह है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व का कोई चित्र नहीं होता। वह अदृश्य होता है, मन के मुकुट में प्रतिबिम्बित होकर ही वह दृश्य बनता है। व्यक्तित्व के लिए कोई तुला नहीं होती। वह अपने आप में भारी नहीं होता। उसके गुरुत्व की अनुभूति दूसरों को ही होती है।

आचार्यश्री का व्यक्तित्व उन अगुओं में बना है, जिनमें प्रतिविम्बित होने की क्षमता है। वे स्फटिक में ही प्रतिविम्बित हुए हैं और उनमें भी प्रतिविम्बित हुए हैं, जो स्फटिक नहीं है। वे प्रकाश में भी दृश्य हैं और वही भी दृश्य है, जहाँ प्रकाश नहीं है। मैं उस दशा की बात करता हूँ, जब मैं और मेरे साथी स्फटिक नहीं थे। मैं उस समय की बात करता हूँ जब आचार्यश्री प्रकाश में नहीं आये थे।

आपे का विस्तार

आचार्यश्री तब मुनि जीवन में थे। मग्नह वर्ष की अवस्था होगी। आप पढ़ते भी थे और हमें पढ़ाते भी थे। हमारी पढ़ने में उतनी रुचि नहीं थी, जितनी आपकी हमें पढ़ाने में थी। इसीलिए हमें पढ़ने में कम समय लगाते और आप हमें पढ़ाने में अधिक समय लगाते। मुनिश्री चम्पालालजी को यह रुचा नहीं। एक बार उन्होंने नें कहा—“तू अपने लिए बहुत कम समय लगाता है। तेरा अधिकांश समय दूसरों को पढ़ाने में ही बीत जाता है।”

आपने विनम्र स्वर में कहा—“ये भी तो अपने ही हैं। आचार्यश्री की सफलता का रहस्य इन आपे का विस्तार है।” एक बार जैनन्द्रकुमार कहा था—“आप हर किसी को अपना लेते हैं, इसलिए जो भी आपके पास आता है, वह आपका हो जाता है। हम लोग जब आपसे बातें करते हैं तब हमें गहरी आत्मीयता की अनुभूति होती है। इसीलिए हम आपके लिए और आप हमारे लिए दूसरे नहीं रहे हैं।” आचार्यश्री का वर्तमान के आलोक में चमकता व्यक्तित्व इसीलिए विराट् है कि उसे आत्मीयता के महाविलय परकीयता को विलीन करने का वरदान सहज प्राप्त है।

अनुशासन प्रियता

अनुशासन जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है। उनमें रहना कठिन है तो उसमें दूसरों को रखना कठिनतर। मुनिश्री तुलसी वर्षों तक कठोर अनुशासन में रहे। मुनिश्री चम्पालजी का स्वभाव कठोर था। वे अपनी रुचि के प्रतिकूल चलने वाले पर कभी अनुग्रह नहीं करते थे। उनमें आतृत्व का स्नेह था। वे अपने छोटे भाई को महान् देखना चाहते थे। उनकी धारणा में महानता की प्राप्ति अनुशासन से ही सम्भव थी। वे मुनिश्री तुलसी की प्रत्येक प्रवृत्ति पर पूरा नियन्त्रण रखते थे। मुनिश्री को नियन्त्रण में रहने का पूरा श्रद्धास हो गया था और आपने अपने विद्यार्थियों पर भी उसी का प्रयोग किया। मुनिश्री के पास पढ़ने वाले में—मैं और बुद्धमलजी दोनों छोटी अवस्था के थे। उस समय हम बारहवें वर्ष में थे। अनुशासन अविध्य को सुनहला बनाता है। यह हम पूरा नहीं जानते थे और जानते भी थे तो समय पर भूल जाते थे। एक बार की बात है। प्रहर रात्रि होने को थी। पूज्य कालूगणी सोने की तैयारी में थे। उसी समय हम दोनों वहाँ पहुँचे। वदना की और धीमे स्वर से कहा—“तुलसी स्वामी हम पर कड़ाई बहुत करते हैं।” आचार्यवर ने पूछा—“किस लिए?” हमने कहा—“पढ़ाने के लिए।” फिर पूछा—

“और किसीलिए तो कड़ाई नहीं करता ?” हमने कहा—“नहीं।” तब आचार्यवर ने कहा—“पढ़ाने के लिए तो वह करेगा, इसमें तुम्हारी नहीं चलेगी।” हम अवाक् रह गए। आये थे आशा लिए, हाथ लगी निराशा। आचार्यवर ने कहानी सुनाई—“राजा के पुत्र के सिर पर अध्यापक ने अनाज की पोटली रख दी। पढ़ाई समाप्त हुई। विद्यार्थी की परीक्षा के लिए अध्यापक राज-सभा में जा रहा था। बीच में अनाज की दुकान आई। गेहूँ खरीदे। उनकी पोटली बांधी और राजकुमार को उसे उठाने को कहा। वह अस्वीकार कैसे करता, पर वह दब गया भार से और लज्जा से। परीक्षा हुई। सब विषयों में उत्तीर्ण हुआ। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। अध्यापक से पूछा—“राजकुमार ने विद्यार्जन कैसे किया ?” अध्यापक—“बहुत अच्छे ढंग से किया, विनयपूर्वक किया।” राजकुमार से पूछा—“गुरुजी ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया ?” राजकुमार—“बारह वर्ष तक तो अच्छा किया पर आज ।” राजा—“आज फिर क्या हुआ ?” राजकुमार ने पोटली की बात सुनाई और राजा का चेहरा तमतमा उठा। पूछा तो उत्तर मिला, वह भी पढ़ाई का एक अंग था। वह पाठ राजकुमार को ही पढ़ाना था। आगे चल कर दण्ड वहीं देगा। उठाने में कितना कष्ट होता है, इसका भान हो गया है। अब यह किसी से अधिक भार नहीं उठावाएगा।” राजा के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं था। आचार्यवर ने कहा—“अध्यापक राजकुमार से भी पोटली उठावा सकता है तब फिर . . . हमारे पाम भी वापस कहने को कुछ नहीं था। हम चले आए। मन में और चिन्ता पैदा हो गई। मुनिश्री को पता चल जाएगा तो वे क्या कहेंगे ? पढ़ने को कैसे जाए ? सूर्योदय हुआ। श्लोक वाचन के लिए सकुचाते से गए और वाच कर बिना कुछ उलाहना लिए आ गये। कई दिनों तक मन भय से भरा रहा, पर आपने हमें कभी भयभीत नहीं किया। आपको उस स्थिति का पता लग गया पर हमें यह पता नहीं लगने दिया कि आपको उस स्थिति का पता लग गया है।

अनुशासन एक कला है। उसका शिल्पी यह जानता है कि कब कहा जाए और कब सहा जाए ? सर्वत्र कहा ही जाए तो धागा टूट जाता है और सर्वत्र सहा ही जाए तो वह हाथ से छूट जाता है। इसलिए वह मर्यादा की रेखाओं को जानकर चलता है।

प्रतिज्ञा या वरदान

पूज्य कालूराणी जोधपुर में चतुर्मास बिता रहे थे।^१ उनके पट्टारोहण का दिन था। हम विद्यार्थी साधु भी कुछ बोलना चाहते थे। हमने मुनिश्री से प्रार्थना की और उन्होंने हम सबके लिए श्लोक बना दिए। मुझे श्लोक पसन्द नहीं आये। मैंने कहा—“आपने दूसरे साधुओं के लिए श्लोक अच्छे बनाये हैं, मेरे श्लोक उन जैसे नहीं हैं।

आपने कहा—“तुम्हारे श्लोक अच्छे हैं।” मैं अपने आग्रह पर अड़ा रहा और आप मुझे समझाते रहे। आखिर मैं माना ही नहीं, तब आप बोले—“आज मैं यह प्रतिज्ञा है

क भविष्य में फिर तुम्हारे लिए कभी श्लोक नहीं बनाऊंगा ।” इस प्रतिज्ञा ने मेरे लिए कविता का द्वार खोल दिया । उस आग्रह पर मैं जब-जब सोचता हूँ तो मुझे मेरे वचन पर तरस आता है और जब-जब मैं उस श्लोक को पढ़ता हूँ तो मुझे मेरे अज्ञान पर हँसी पर आती है । मैं मानता हूँ कि मुनिश्री ने मुझे जो निष्ठा का वरदान देना चाहा, उसे मैं समझ नहीं सका । मेरे न समझने पर भी उन्होंने वह वरदान मुझे दे दिया । तब मैं समझ सका कि श्लोक कितना मूल्यवान् है :

तात के पुत्र अनेक हुबै पर नन्दन के पितु एक कहावै
ज्युं घन के बहु इच्छु हुबै पिण चातक तो चित्त मेघहि ध्यावै
सागर के मच्छ कच्छ हुबै बहु भीन तो चित्त समुद्रही चावै
त्यों गुरु के बहु शिष्य हुबै पिण एक गुरु नित शिष्य के भावै ।

आचार्यश्री की आस्था ने इस प्रकार जाने अनजाने अनेक आस्था-दीप जलाए हैं ।

व्यक्तित्व का उपयोग

दुनिया स्वार्थी है । वह उसी का व्यक्तित्व स्वीकार करती है, जिसके जीवन का उसके लिए उपयोग हो । जिसमें उच्च-प्रतिभा, चरित्र-बल और आकर्षण नहीं होता, वह अपने जीवन पुष्प को उपयोग के धागे से नहीं जोड़ सकता । इसलिए हमें व्यक्तित्व का फलित अर्थ करना चाहिए—प्रतिभा, चरित्र और आकर्षण की असाधारणता ।

आचार्यश्री तुलसी का व्यक्तित्व जो बहुत वर्षों तक अपने आप में समाये रहा, निखरता जा रहा है । सब क्षेत्रों में उसके प्रति पूजा, प्रतिष्ठा और सम्मान की भावना है । पर क्यों है ? इस पर भी एक सरसरी दृष्टि डाल लेनी चाहिए ।

आप के सन्त हैं, आचार्य हैं, आध्यात्मिक क्रान्ति के वाहक नेता और अहिंसक समाज के अग्रणी हैं । हमें उनका व्यक्तित्व स्वीकार करने से पहले मुड़कर देखना होगा कि क्या इस भौतिक युग में आपके जीवन का कुछ उपयोग है ? क्या विद्युत् यन्त्रों की चका-चौंध में अध्यात्म की किरणें कुछ कर सकेंगी ? इसका उत्तर देना कठिन है, यह नहीं मानना चाहिए ।

परिस्थितियों के उतार-चढ़ाव में रथ का पहिया किधर घूमेगा, यह कौन जान सकता है ?

आचार्यश्री ने जनता के जीवन शोधन के लिए चरित्र का आश्रय नहीं किया है । आपके सहज जीवन-शोधन से जनता को उसकी प्रेरणा मिली है । इसीलिए यह परमार्थ की भूमिका में रहकर भी जन-जीवन को जगाने वाला महामंत्र है । अन्न, वस्त्र, मकान आदि सुलभ करने वाला ही जनता के लिए उपयोगी है, यह मानना उतनी बड़ी वज्र मूल है, जितनी कि एक वज्र भूख ही कर सकता है ।

चरित्र बल के बिना उक्त पदार्थों से सिर्फ जीवन चल सकता है, शान्ति नहीं मिल सकती । मानव का व्यय पशु की तरह जीवन चलाना ही नहीं होता । इसके लिए

शान्ति और विकास के द्वार खुले रहते हैं। हम इस तत्त्व को समझ गए तो आचार्यश्री के जीवन का उपयोग समझना बाकी नहीं रहेगा।

सौन्दर्य

आचार्यश्री भारतीय आत्मा के प्रतीक हैं। उनका विश्वास जितना अन्तर में है, उतना बाह्य में नहीं है। फिर भी उन्हें बाह्य की विलक्षणता प्राप्त है। उनका अन्तरतम जितना सौन्दर्यपूर्ण है, उतना ही सौन्दर्यपूर्ण है उनका बाह्य। जयपुर^१ के राजवैद्य नन्दकिशोरजी ने आचार्यश्री को पहली बार देखा तो एकटक देखते ही रहे। अचिराम दर्शन के बाद उन्होंने कहा—“सब विलक्षण हैं, किन्तु कान तो बहुत ही विलक्षण हैं। भगवान् बुद्ध की स्मृति हो आती है।”

अन्तर्राष्ट्रीय शाकाहारी मंडल के उपाध्यक्ष वुडलैण्ड ने आचार्यश्री से भेंट की। वे आचार्यश्री से वार्ता करने में सलग्न थे। श्रीमती वहेलर अनिमेप ट्रस्टि से आचार्यश्री के नेत्रों की ओर निहार रही थी। एक प्रसंग की पूर्ति पर उन्होंने कहा—“आचार्यश्री। मेरा बहुत लोगों से मिलने का काम पड़ा है, पर जो ओज, जो आभा और जो सौन्दर्य मैंने आपके नेत्रों में देखा है, वह मैंने कहीं नहीं देखा।”

आचार्यश्री शान्ति-निकेतन में थे^२। वे विश्व कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर के संग्रहालय व पुस्तकालय का निरीक्षण कर लौट रहे थे। मार्ग में कुमारी एलिजाबेथ ब्रूनर मिली। हमारी वेप भूपा ने उसका और उसकी राजस्थानी-सी वेप-भूपा ने आचार्यश्री के परिवार का ध्यान आकृष्ट किया। वह निकट आई। वार्तालाप हुआ। कुछ ही क्षणों में उसमें आत्मीयता का संचार हो गया। उसने अपने स्मरणों में लिखा है—“और-और प्रतिक्रियाओं से पूर्व सबसे पहली प्रतिक्रिया मेरे मन पर यही हुई कि आचार्यश्री की आँखें बहुत तेजस्वी हैं। आचार्यश्री के नेत्रों का तेज उनके अन्तर के तेज का प्रतिबिम्ब है।” मैं आचार्यश्री को इन्हीं पक्तियों से आकृता हूँ।

बाहर का सौन्दर्य यहा तो,

अन्तर का प्रतिबिम्ब रहा है।

दिल्ली के सार्वजनिक पुस्तकालय में (२५ जनवरी, १९६०) आचार्यश्री के अभिनन्दन का आयोजन था। कार्यक्रम की समाप्ति पर आचार्यश्री ने कुमारी एलिजाबेथ से कहा—“तुम हिन्दी में नहीं समझती फिर इतने लम्बे समय तक कैसे बैठी रहती हो?” वह सहसा बोली—“प्रेम की भाषा अलग ही होती है। बोल-चाल की भाषा को समझने वाले बहुत होते हैं। पर प्रेम की भाषा को समझने वाले बहुत नहीं होते।”

१ स० १९६८, मेलसूर

२ १ फरवरी, १९५५, दन्वई

३ २२ फरवरी, १९५६

अभय

भय के परिपार्श्व में जीवन का रस जोष पाना है तो अभय के परिपार्श्व में वह विकास पाता है। स्थिति जो बनती है, वह बनती ही है। प्रश्न मन की स्थिति का है। भीत मन उसमें डूब जाता है और अभीत मन उसे तर जाता है। आचार्यश्री में अभय ने पर्याप्त विकास पाया है। कठिनाइयों के कगार पर खड़े रहकर भी वे त्रस्त नहीं होते। पाली की बात है।^१ रात का समय था। मैंने आचार्यश्री के नामने सघ की आन्तरिक स्थिति की चर्चा की। आपने थोड़े में मारी चर्चा का उपमहार कर दिया। आपने कहा—“जिमे नाचना मे रस होगा, वही गण मे रहेगा, जिमे रस नहीं है, वह रहकर भी क्या करेगा ? गण मे कोई दीक्षित होता है, वह अपने हित के लिए होता है, हमें उपहृत करने के लिए नहीं। आचार्यश्री की निरपेक्ष चागी मे मेरे मारे प्रश्न विलीन हो गए। दूसरों द्वारा उत्पन्न किए गए अवरोध को सहने मे उतनी कठिनाई नहीं होती जितनी कठिनाई अपने अनुयायियों द्वारा उत्पन्न किये गए अवरोध को सहने मे होती है। आन्तरिक अवरोध एक अकल्पित भय की सृष्टि कर देता है। आचार्यश्री उस स्थिति मे भी भय-युक्त रहे हैं। नञ्जता के अभाव मे अभय भी कहीं-कहीं उद्विग्नता मे परिणत हो जाता है। आचार्यश्री के स्वभाव मे विनञ्जता है, लचीलापन है, इसलिए उनका अभय भाव क्लृप्त नहीं है। जिस समय तेरापथ के आन्तरिक वातावरण मे एक कम्पन था, उस समय विश्वस्त भूत्रों से ज्ञात हुआ कि कुछ प्रमुख आवक आचार्यश्री के कार्यक्रम को नदेहपूर्ण दृष्टि से देखते हैं। आचार्यश्री ने उस स्थिति के भावों को इन शब्दों मे चित्रित किया है—“कुछ लोग मेरे दृष्टिकोण को सही रूप मे समझ नहीं पाए हैं। मुझे इस विषय मे काफी मतर्क रह कर कार्य करना चाहिए। लोगों की श्रद्धा या कम श्रद्धा से पहले मुझे अपने-आपको देखना चाहिए। मेरा कार्य किस घरातल पर है, इसका चिन्तन करना चाहिए। जहाँ तक मैं सोचता हूँ मेरा कार्य वर्तमान व भविष्य के लिए लाभ-प्रद है।

सम्भव है कुछ लोगों की दृष्टि मे मैं गलती पर होऊँ। छद्मस्थ की भूल हो सकती है। भूल होना कोई बड़ी बात नहीं। मेरी भूल मुझे कोई समझाए तो मैं ध्यान-पूर्वक समझने की चेष्टा करूँगा। जो ऐसा नहीं करते, दूर रहकर केवल थोड़ी आलोचना करते हैं, उनसे मुझे घबड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं।”

अभय की साधना के कारण ही वे सब जगह तत्त्व देखते हैं, अच्छाई देखते हैं और जीवन से निराशा नहीं हैं। उनका विश्वास इसलिए व्यापक है कि वे अभय और अहिंसा की भाषा मे बोलते हैं और उनी प्रजा मे चन्तन करते हैं। जहाँ कुछ भी नहीं था, वहाँ बहुत कुछ पाया, उसका रहस्य यही है।

आचार्यश्री लडाई-भयडे मे विश्वास नहीं करते, व्यर्थ के वाद-विवादों मे नहीं फसते, उसका रहस्य भी यही अभय का विकास है। लडाई-विवाद, आरोप, ये सब भीत

१. ६० २०१७ चैत वदि ६

२. वि० ५० २००७ पौष सुदि ६, हरियाणा

मानस की प्रवृत्तियाँ हैं।

आहार-शुद्धि

शक्ति, सात्विकता और मानसिक निर्मलता को मत देखो। पहले देखो कि व्यक्ति क्या खाता है? कितना खाता है? कितनी बार खाता है? कितनी वस्तुएँ खाता है? आहार पवित्र है और सयत्त है तो अपार शक्ति का दर्शन होगा, सात्विकता निखरती दृष्टिगोचर होगी और मानसिक उज्ज्वलता प्रवहमान सरिता-सी समुज्ज्वल होगी। आहार अपवित्र है और असयत्त है तो शक्ति पाचन में खप जाएगी, तामसिकता बढ़ेगी और मन में भूत नाचते रहेंगे। आचार्यश्री ने विशाल शक्ति, सात्विक वृत्ति और मन की विशदता की उपलब्धि होती है। उसका हेतु आहार का सयम् है। जीभ पर पूरा नियन्त्रण है, भूख पर विजय है। जेठ इन्द्रियो की अपेक्षा रसना पर अधिक निग्रह है। वे प्रायः दो बार खाते हैं। मात्रा में बहुत कम खाते हैं—समूचे दिन में दूध सहित भोजन की मात्रा सेर से अधिक नहीं है। बहुत थोड़ी वस्तुएँ खाते हैं। समय-समय पर आहार के विविध प्रयोग भी चलते रहते हैं। आचार्यश्री ने लिखा है—“इस बार पर्युषण में सिर्फ सात द्रव्य लग रहे हैं। उनमें दूध, चीनी, फुलका, तोरई का साग और पानी, दो और कोई। कुछ मन पर काबू जरूर रखना होता है। बाकी बड़ा आनन्द रहता है। १५ दिन में सिर्फ एक दिन कंढाई विषय लगी। प्रतिदिन तीन विषय से अधिक चतुर्मास भर में भी शायद न लगी। बड़ा आनन्द है।”

इस बार आषाढ शुक्ला ११ से खाद्य-सयम् चल रहा है। १३ द्रव्य से उपरान्त प्राय नहीं लगते। पानी भी इन्हीं में है। उपवास के पारने में भी इतने द्रव्यों से काम चल जाता है। कठिनाई जरूर पड़ती है, क्योंकि किसी को पता नहीं है, अतः आशका जरूर हो रही है कि क्या बात है? मेरी इच्छा है कि चल सके तो चातुर्मास भर चलाए।^१

योगासन

आचार्यश्री के दैनिक क्रम में योगासन या एक प्रवृत्ति है। समय की सीचा-तानी में आप प्रायः उसके लिए समय निकालते हैं। हलासन, सर्वांगासन, पद्मासन, बद्धपद्मासन ये आपके प्रिय आर्सन हैं।

अधिक औषध सेवन को आप बहुत बुरा मानते हैं। यथा सम्भव आप औषध नहीं लेते। जुकाम, ज्वर आदि साधारण स्थिति का प्रतिकार प्राकृतिक साधनों से ही करते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति आपका विश्वास है।

वस्तुत्व

मानव समाज को लक्ष्य की ओर आकृष्ट करने के दो प्रमुख साधन हैं—लेखन और वाणी। लेखनी में जहाँ भावों को स्थायी बनाने का सामर्थ्य है, वहाँ वाणी में

१ वि० सं० २०१४, मुजानगड

२ वि० सं० २०१६, कलकत्ता

तात्कालिक चमत्कार है। आचार्यश्री ने अपनी वाणी द्वारा घर्म को बहुत पलविन किया है।

आपका मृदु-मन्द्र स्वर, गम्भीर घोष, मृदुर तक पहुँचने वाली आवाज श्रोता को आश्चर्यचकित किये बिना नहीं रहती। ध्वनिविस्तारक का महारा लिए बिना ही आप व्याख्यान करते हैं फिर भी दस-पन्द्रह हजार व्यक्ति बड़ी सुविधा के साथ उसे सुन सकते हैं। यह शक्ति बहुत विरले व्यक्तियों को ही मूल्य होती है। राजस्थान में आपके व्याख्यान की भाषा राजस्थानी होती है। हिन्दी भाषी प्रान्तों में आप हिन्दी बोलते हैं। गुजराती लोगों में गुजराती और आवश्यकता होने पर कभी-कभी मन्कून में भी व्याख्यान होता है। आप देश-काल की मर्यादाओं को अच्छी तरह समझते हैं। आपके सार्वजनिक वक्तव्यों के अवसर पर हजारों लोग बड़ी उत्सुकता में आते हैं।

आपको वाणी सम्बन्धी जो प्राकृतिक विवेकताएँ प्राप्त हैं, उनसे मानसिक विवेकताएँ कम प्राप्त नहीं हैं। आपको हर समय यह क्या रहता है—“मेरे व्याख्यान से लोगों को कुछ मिले, वे कुछ भीख सकें। मेरे व्याख्यान अगर लोक-गजन के लिए हुए तो उसमें क्या लाभ।”

जनता की भाषा में जनता की बातें कहना आपकी बड़ी विवेकता है। आपके व्याख्यानों में अविकतभा जनता के जीवन-उत्थान की प्रेरणा रहती है। आपके उपदेश सुन हजागे व्यक्तियों ने दुर्व्यसन छोड़े हैं—तम्बाकू, मद्य, मान, शिकार, दुराचार आदि से दूर हुए हैं। सैकड़ों ऐसे आदमी देखे जो किसी भी शर्त पर तम्बाकू छोड़ने को तैयार नहीं थे। उन्होंने आपका उपदेश सुनते-सुनते बीड़ी के बण्डल फेंक दिए, चिलम फोड़ दी, आजीवन उसमें मुक्त हो गए। कानून की अवहेलना कर मद्य पीने वालों ने मद्य छोड़ दिया। और क्या, चोर-बाजारी जैसी भीठी छुरी खाने वाले भी आपकी वाणी में हिल गए। बाण से न हिलने वालों को भी वाणी हिला देती है, इसकी सम्झाई में किसे सन्देह है।

इस नव-युग की मन्त्रि बेला में नवीनता-प्राचीनता का जो मधर्म चल रहा है, उसे सम्हालने तथा पुड़ो और युवकों को एक ही पथ पर प्रवाहित करने में आपकी वाक्-शक्ति के सहज दर्शन मिलते हैं।

आप व्याख्यान देते-देते श्रोताओं की मनोदशा का अध्ययन करते रहते हैं। आचारण सूत्र में बताया है कि व्याख्याता को परिपक्व नी स्थिति देखकर ही व्याख्यान करना चाहिए, अन्यथा लाभ के बदले अलाभ होने की सम्भावना रहती है। श्रोता की तात्कालिक जिज्ञासा का स्वयं समाधान होता रहे यह वक्तृत्व का विशेष गुण है।

गवर्नमेंट कॉलेज, लुधियाना में एक बार आप प्रवचन कर रहे थे। वहाँ घर्म-प्रवचन का यह पहला अवसर था। बहुत सारे हिन्दू और सिक्ख विद्यार्थी जैन नावुओं की चर्चा से अनजान थे। उन्हें नावुओं की वेप-भूषा भी विचित्र-नी लग रही थी। वे प्रवचन की अपेक्षा बाहरी स्थितियों पर अधिक ध्यान किये हुए थे। आपने ध्वनि को देखा। उसी वक्त बाहरी स्थिति से दूर भागने वाले विद्यार्थियों को सम्बोधन करते हुए कहा—“भाइयो ! आप घबड़ाए मत। आपके सामने वे जो नावु बैठे हैं, वे आप

जैसे ही आदमी हैं। श्रेष्ठ आदमी हैं। सिर्फ बेप-भूपा को देखकर आप इनसे दूर मत भागिये। ये तपस्वी हैं। इनके जीवन की कठोर साधना है। ये पत्र लिखे हैं। इनका सारा समय गम्भीर अध्ययन, चिन्तन, मनन में बीतता है। आप इनके सम्पर्क से बहुत कुछ सीख सकते हैं।”

दो क्षण में स्थिति बदल गई। उन्हें आन्तरिक जिज्ञासा का समाधान मिल गया। इसलिए वे इस आशका से हट कर प्रवचन सुनने में एकाग्र हो गए। आप श्रोताओं की रुचि और स्थिति का बहुत ध्यान रखते हैं। आपने स्वयं लिखा है—“तात्त्विक विवेचन करने की रुचि मुझमें सदा रहती है। व्याख्यान में भी कोई तात्त्विक विषय आ जाये तो उसके अन्दर पैठने में मुझे खूब आनन्द आता है। किन्तु—बहुधा श्रोताओं की जानकारी की कमी के कारण विषय को जल्दी ही बदल देना पड़ता है।”

आपके व्याख्यान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आप किसी पर आक्षेप नहीं करते। जो बात कहते हैं, वह सिद्धान्त के रूप में कहते हैं। अपनी बात कहते हैं, अपनी नीति बताते हैं, अपना मार्ग समझाते हैं। दूसरों पर प्रहार नहीं करते। दूसरों के गुणों की चर्चा करने में आपको तनिक भी मकोच नहीं है। जो कोई दूसरों पर व्यक्तिगत या जातिगत आक्षेप करते हैं, उन्हें आप बहुत कमजोर, नपीव समझते हैं। आप कई बार कहते हैं—“दुकानदार काम इतना ही है कि वह अपनी दुकान का माल दिखा दे। किन्तु यह दुकानदार ऐसा है, वह वैसा है, यह कहना ठीक नहीं। अगर उसका माल अच्छा है तो दुनिया अपने आप लेगी। अगर अच्छा नहीं है तो वह कितने दिनों तक दूसरों की बुराई पर अपना माल बेचेगा। आखिर अपने में अच्छाई होनी चाहिए। वह हो तो दूसरों पर कीचड़ फेंकने की बात ही न सूझे।”

आप वचन से ही अध्यापन कार्य में रहे हैं। इसलिए आपकी वक्तृता में वह शैली झलक जाती है। प्रत्येक विषय का आदि से अन्त तक निर्वाचन करना, व्युत्पत्ति से फलित तक समझाना आपकी सहज प्रवृत्ति है। स्थात किसी प्रौढ श्रोता को यह यत् किञ्चित् सा लगे किन्तु जन-साधारण के लिए विशेष उपयोगी है। जन-साधारण के हृदय तक पहुँचाने वाली की वाणी में सरलता और मरसता हो, यह नितान्त वाञ्छनीय है।

आप व्याख्यान के बीच कहीं-कहीं गायन को भी आवश्यक समझते हैं। ग्रामीण अथवा अपढ लोगों के बीच आप अधिकतया कथा और चित्रों का सहारा लेते हैं। उनके द्वारा गूढ़ से गूढ़ तत्त्व सरल बन जाता है, हृदय में पैठ जाता है। पण्डितों में उनकी भाषा तथा ग्रामीणों में ग्राम-भाषा के सहारे कार्य करना सफलता की कुंजी है।

आपकी सर्वजनीन वृत्ति का तब हृदयशाही साक्षात् होता है, जब आप गावों की जनता के बीच पहुँच कर उनकी सीधी-सादी बोली में उन्हें जीवन सुधार की बातें सुनाते हैं, सत्य-अहिंसा का उपदेश देते हैं।

आचार्यश्री प्रवचन के समय अपने विचारों को सूत्ररूप में रखते हैं। वे थोड़े

ठेठ जनता के दिल में चुभ जाते हैं—

“विश्व शान्ति के लिए अणुबम आवश्यक है। ऐसी घोषणा करने वालों ने यह नहीं सोचा—यदि वह उनके शत्रु के पास होता तो ?”

“दूसरा आपको अपना शिरमोर माने—तब आप उसके सुख-दुःख की चिन्ता करें। यह भलाई नहीं, भलाई का चोगा है।”

“मैं किसी एक के लिए नहीं कहता, चाहे साम्यवादी, समाजवादी या दूसरा कोई भी हो, उन्हें समझ लेना चाहिए कि दूसरों का इस शर्त पर समर्थन करना कि वे उनके पैरों तले चिपटें रहे, स्वतंत्रता का समर्थन नहीं है।”

“न्याय और दलबन्दी—ये दो विरोधी दिशाएँ हैं। एक व्यक्ति एक साथ दो दिशाओं में चलना चाहे, इससे बड़ी भूल और क्या हो सकती है।”

“स्वतंत्र वह है जो न्याय के पीछे चलता है। स्वतंत्र वह है जो अपने स्वार्थ के पीछे नहीं चलता। जिसे अपने स्वार्थ और गुट में ही ईश्वर-दर्शन होता है, वह परतंत्र है।”

“अध्यात्म प्रधान भारतीयों में अमानवीय बातें अधिक अग्रसरने वाली हैं।”

“वह दिन आने वाला है, जबकि पशुवल से उकताई हुई दुनिया भारतीय जीवन से अहिंसा और शान्ति की भीख मागेगी।”

“हिंसा और स्वार्थ की नींव पर खड़ा किया गया वाद भले ही आकर्षक लगे, अधिक टिक नहीं सकता।”

“प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने वाले इस वैज्ञानिक युग के लिए धर्म की बात है कि वह रोटी की समस्या को नहीं सुलझा सकता। सुख से रोटी खा जीवन बिताना, इसमें बुद्धिमान् मनुष्य की सफलता नहीं है। उसका कार्य है आत्म-शक्ति का विकास करना, आत्मशोधनोन्मुख ज्ञान-विज्ञान की परम्परा को आगे बढ़ाना।”

आचार्यश्री के शब्दों में नास्तिकता की बड़ी युगानुकूल व्याख्या मिलती है —

“आज की दुनिया की दृष्टि धन पर ही टिकी हुई है। धन के लिए ही जीवन है, लोग यो मान बैठे हैं। यह दृष्टि-दोष है—नास्तिकता है। जो वस्तु जैसी नहीं, उसको वैसी मान लेना ज्यो मिथ्यात्व है, त्यो साधन का साध्य मान लेना क्या नास्तिकता नहीं है ?

“धन जीवन के साधनों में से एक है, साध्य तो है ही नहीं, इस नास्तिकता का परिणाम पहली मजिल में शोषण, आखिरी मजिल में युद्ध है।”

आप सामयिक पदार्थाभाव का विश्लेषण करते हुए बड़ा मननीय दृष्टिकोण सामने रखते हैं। यह दूसरी बात है कि भूतवाद के राग-रग में फँसी दुनिया उसे न समझ पाये अथवा समझ कर भी न अपना सके, किन्तु वस्तु स्थिति उनके साथ है।

“लोग कहते हैं—जरूरत की चीजें कम हैं। रोटी नहीं मिलती, कपड़ा नहीं मिलता, यह नहीं मिलता, वह नहीं मिलता आदि-आदि। मेरा ख्याल कुछ और है। मैं मानता हूँ कि जरूरत की चीजें कम नहीं, जरूरतें बहुत बढ़ चली—सघर्ष यह है। इसमें से अशान्ति की चिनगारिया निकलती हैं।”

बाहरी नियन्त्रण मे आपकी विशेष आस्था नहीं है। नियम आत्मा मे बैठकर जो असर करता है, उसका शतांश भी वह बाहर रहकर नहीं कर सकता। इसको बार-बार बड़ी बारीकी के साथ समझते हैं

सफलता की मूल कूजी जनता की भावना है। उसका विकास स्वयं-मूलक प्रवृत्तियों के अभ्यास से ही हो सकता है।

नैतिक उत्थान व्यक्ति तक ही सीमित रहा तो उसकी गति मंद होगी। इसलिए इस दिशा मे सामूहिक प्रयास आवश्यक है। यह प्रश्न हो सकता है, अक्सर होता ही है। इसका उत्तर सीधा है। मैं न तो राजनैतिक नेता हूँ, न मेरे पास कानून और ढहे का बल है। मेरे पास आत्मानुशासन है। अगर आपको जचे तो आप उसे लें।

आप जनतंत्र को सफल बनाना चाहते हैं तो आत्मानुशासन सीखें। मेरी भाषा मे स्वतंत्र वही है जो अधिक से अधिक नियमानुवर्ती रहे। औरो के द्वारा नहीं। अपने आप अनुशासन मे चलना सीखें। चलाने से पशु भी चलता है, किन्तु मनुष्य पशु नहीं है।”

आज का ससार राजनीतिमय बन रहा है। जहाँ कहीं सुनिये, उसी की चर्चा है। मनुष्य की बहिर्मुखी दृष्टि ने उसे सत्ता और अधिकारो का लालची बना दिया। इसलिए वह और सब बातों को भुलाकर भारा-भारा उसी के पीछे फिर रहा है। इसी से चारों ओर प्रगति की ज्वाला घबक रही है। आप सुख के मार्ग मे राजनीति के एकाधिकार को बाधक मानते हैं।

“राजनीति लोगो के जरूरत की वस्तु होती होगी किन्तु सबका हल उसीमे ढूँढना भयकर भूल है। आज की राजनीति सत्ता और अधिकारो दो हथियाने की नीति बन रही है। इसीलिए उस पर हिंसा हावी हो रही है। इससे ससार सुखी नहीं होगा। ससार सुखी तब होगा जब ऐसी राजनीति घटेगी, प्रेम, समता, और भाईचारा बढ़ेगा।”

धर्म बीज

तेरापथ के प्रथम आचार्यश्री भिक्षु गणी ने धार्मिकों को यह चेतावनी दी कि यदि धर्म ग्रहिता और परिग्रह का अखाडा बना रहा, उसके नाम पर दडे-दडे मकान और पूजा एकत्र की गई, धनिक-निर्वन का भेद चलता रहा तो अवश्य ही उसके सिर पर एक दिन खतरे की घटी बजेगी ।

भगवान् महावीर की वाणी का प्रतिबिम्ब ले भिक्षु स्वामी से जो किरणें फैली, उनका आचार्यश्री ने महान् उज्जीवन किया ।

लोग जब कहते हैं कि आज वैज्ञानिक समाज की धर्म पर आस्था नहीं है, तब आप इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते । आपकी धारणा है कि इसमें वैज्ञानिक समाज का दोष नहीं है । यह सब धार्मिकों ने धर्म के नाम पर जो खिलवाड़ की, उसका परिणाम है । धर्म सबके हित की वस्तु है । उस पर किमी को आपत्ति नहीं हो सकती । किन्तु अहिंसा और सत्य जिसका स्वरूप है, अपरिग्रह जिसकी जड़ है, वह धर्म हिंसा, झूठ और परिग्रह का निकेतन बन जाय, तब उसे लोग कैसे अपनायें ? कैसे उससे सुख-शान्ति की आशा रखें ।

धर्म की जो विडम्बना हो रही है, उसे देखकर आपके हृदय में बड़ी भारी वेदना होती है । मथुरा के टाउन-हॉल में प्रवचन करते हुए आपने कहा

“मुझे इस बात का खेद है कि लोगो ने धर्म को जाति के रूप में बदल डाला । धार्मिकों के आढम्बर, कलह, शोषण, स्वार्थपरता, सकीर्णता, जाति अभिमान आदि के बारे में जब मैं सोचता हूँ, तब हृदय गद्गद् हो जाता है ।”

“मैं ऐसे धर्म की साधना के लिए जनता को प्रेरित नहीं करता । मैं आप लोगो से वैसे धर्म को जीवन में उतारने का अनुरोध करूँगा, जो इन झुझटों से परे हो, विश्व-बन्धुत्व का प्रतीक हो ।”

आपकी धारणा में धर्म के सच्चे अधिकारी वे हैं, जो त्यागी और सयमी हैं । आज बहुलाश में धर्म की वागडोर पूजापतियों के हाथ में है इसलिए उस पर से जन-माधाराण का विश्वास उठ गया है, धर्म के लिए पूजा का कोई उपयोग नहीं है ।

आपने गत कई वर्षों से पिछड़ी जातियों की आचार-शुद्धि पर विशेष ध्यान दिया । भगी वस्तियों में साधुओं को भेजकर व्याख्यान करवाये । अनेको बार आपने स्वयं उनके बीच व्याख्यान किये । उनमें बड़ी श्रद्धा जाग उठी । आपने उनसे कहा —

“आपमें जो स्वयं को हीन समझने की भावना घर कर गई, यही आपके लिए

अभिशाप है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के लिए अस्पृश्य या घृणा का पात्र माना जाए, वहा मानवता का नाश है। आप अपनी आदतो को बदलें। मद्य, मास आदि बुरी वृत्तियों को छोड़ दें। जीवन में सात्विकता लायें। फिर आपकी पावन वृत्तियों को कोई भी पतित या दलित कहने का दुस्साहस नहीं करेगा।”

महान् साहित्यकार

आचार्यश्री की लेखनी ने भी बहुत दिया है। यद्यपि आपका अधिकांश समय दूसरों की परिधि में बीतता है फिर भी साहित्य-रचना हो जाती है। आश्चर्य अवश्य है पर बात यथार्थ है। आचार्यश्री के सन्देश जनता के हृदय का स्पर्श करते रहे हैं। विद्याधर धर शास्त्री के शब्दों में “आचार्यश्री की ‘अमर-सन्देश’ नामक पुस्तक विश्वदर्शन की उच्चतम पुस्तक है।”

आचार्यश्री का अशान्त-विश्व को शान्ति का सन्देश विश्व के कौने-कौने तक पहुँचा। न्यूयार्क के साइरेक्यूज विश्वविद्यालय के डा० रेमण्ड एफ० पीपर ने एक पत्र में लिखा कि उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन के लिए अपने छात्रों के पाठ्यक्रम में जैन तैरापथ के नवमाचार्य आचार्यश्री तुलसी द्वारा गत २६ जून, १९४५ को दिये गये प्रवचन ‘अशान्त विश्व को शान्ति का सन्देश’ के महत्त्वपूर्ण अंशों को सम्मिलित कर लिया है।”

आचार्यश्री ने कवित्व का सहज स्पर्श किया है। ‘कालूयशोविलास’ उनकी अमर काव्य कृति है। उसमें शब्दों का चयन, भावों की गाम्भीर्यमा, वर्णना की प्रौढता, परिस्थितियों का प्रकाशन, घटनाओं का चुनाव ऐसी भावुकता के साथ हुए हैं कि वह अपने परिचय के लिए पर-निरपेक्ष है। संगीत के मिठास से भरापूरा वह महाकाव्य जैन-सन्तो की साहित्य-साधना का जीवित प्रमाण है।

मेवाड़ के लोग श्री कालूगणी को अपने देश पधारने की प्रार्थना करने आये हैं। उनके हृदय में बड़ी तड़प है। उनकी अन्तर-भावना का मेवाड़ की मेदिनी में आरोप कर आपने बड़ा सुन्दर चित्रण किया है

पतित-उधार पधारिये, सगे सबल लहि थाट ।

मेदपाट नी मेदिनी, जोवे खड़ी-खड वाटी ॥

सघन शिलोच्छयन मिषे, अंघा करि-करि हाथ ।

चचल दल झिलरी मिषे, दे भाला जगनाथ ॥

नयणा विरह तुमारडे, भरै निभरणा जास ।

भ्रमराराव भ्रमे करी, लहु लांवा निश्वास ॥

कोकिल कूजित व्याज थी, अतिराज उडावै फाग ।

अरघट खट खटका करी, दिलखटक दिखावै जाग ॥

में अवला अचला रही, किम पहुँचे मम सदेश ।

इम भुर-भुर मनु भूरणा, सकोचो तनु सुविशेष ॥

इसमें केवल कवि हृदय का सारस्य ही उद्घेलित नहीं हुआ है, किन्तु इसे पढते-पढते मेवाड के हरे-भरे जंगल, गगनचुम्बी पर्वतमाला, निर्भर, भवरे, कोयल, घडियाल और स्तोकभूभाग का साक्षात् हो जाता है। मेवाड की ऊँची भूमि में खड़ी रहने का, गिरिशृङ्खला में हाथ ऊँचा करने का, वृक्षों के पवन चालित दलों में आह्वान करने का, मधुकर के गुंजारव में दीर्घोष्ण निश्वास का, कोकिल-कूजन में काक उड़ाने का आरोपण करना आपकी कवि प्रतिभा की मौलिक सृष्टि है। रहूट की घडियों में दिल की टीस के साथ-साथ रात्रि जागरण की कल्पना से वेदना में भासिकता आ जाती है। उसका चरम रूप अन्तर्जगत् में न रह सकने के कारण बहिर्जगत् में आ साकार बन जाता है। उसे कवि-कल्पना सुनाने की अपेक्षा दिखाने में अधिक सजीव हुई है। अन्तर्-व्यथा से पीड़ित मेवाड की मेदिनी का कुश शरीर वहाँ की भौगोलिक स्थिति का सजीव चित्र है।

मधवागणि के स्वर्गवास के समय कालूगणी के मनोभावी का आकलन करते हुए आपने गुरु-शिष्य के मधुर सम्बन्ध एवं विरह-वेदना का जो सजीव वर्णन किया है, वह कवि की लेखनी का अद्भुत चमत्कार है—

नेहइला री बयारी म्हारी, मूकी निराधार ।
 इसडी बया कीधी म्हारा, हिवडे रा हार ॥
 चितडो लाग्यो रे, मनडो लाग्यो रे ।
 खिण-खिण समरु, गुरु बारो उपमार रे ॥
 किम बिसराये म्हारा, जीवन-आधार ।
 विमल-विचार चारु, अवल आचार रे ॥
 कमल ज्यू अमल, हृदय अविकार ।
 आज सुदि कहि नहीं, लोपी तुज कार रे ॥
 बह्यो बलि-बलि तुम, मीढ विचार ।
 तोरे का पवार्दया, मोये मूकी इह बार रे ॥
 स्व स्वामीरु शिष्य-गुरु, सम्बन्ध विसार ।
 पिणसांची जन-श्रुति जगत् अन्धार रे ॥
 एक पक्खी प्रीत नहीं, पडे कवि पार ॥
 पिऊ-पिऊ करत, पपेयो पुकार रे ।
 पिण नहीं मुदिर ने, फिकर लिगार ॥

‘कालू उपदेश वाटिका’, ‘भरत-मन्त्रि’, ‘आपाढभूति’, ‘अग्नि-परीक्षा’ आदि अनेक गीति-संग्रह और खण्ड काव्य आपकी लेखनी से उद्भूत हुए हैं।

तत्त्व ज्ञान का क्षेत्र भी अस्पष्ट नहीं रहा है। जैन सिद्धान्त दीपिका, श्री भिक्षु न्यायकणिका आदि अनेक महत्त्वपूर्ण कृतियाँ आपने लिखी। ‘आत्मानुशासन’ जैसी कृति के द्वारा आपने अपनी साधना का नवनीत भी जन-मुलभ किया है।

व्यक्ति-निर्माण

आचार्यश्री का जीवन आध्यात्मिक तथ्यों के परीक्षण की एक विशाल प्रयोग-शाला है। बोल-चाल, रहन-सहन, बात-व्यवहार, खान-पान आदि में समय का अनुत्तर विकास किया जाए ? यह प्रश्न आपके मन की परिधि का मोह छोड़ता नहीं। अपनी वृत्तियों से दूसरों को कष्ट न हो, इतना ही नहीं किन्तु अपने आपमें भी इन्द्रिया और मन अधिक समाधिवान रहे, इसी भावना से आपका चिन्तन और उसके फलित प्रयोग चलते ही रहते हैं। यो तो आपने समूचे गण को ही प्रयोग केन्द्र बना रखा है।

गण की व्यवस्था करने में प्रायश्चित्त और प्रोत्साहन ये साधन उपयोग में आते हैं। गलती करने वालों को उलाहना कम या अधिक, सूखे शब्दों में या मृदु शब्दों में, एकान्त में या सबके सामने कैसे दिया जावे—इन विकल्पों का आप एक-एक गण-सदस्य पर प्रयोग करके देखते हैं। जिस प्रयोग का जिस पर स्थायी असर होता है, अपनी भूलों में छुट्टी पाने की शक्ति पाता है, उसकी विशुद्धि में उसी का प्रयोग होता

तपस्या, उपवास आदि प्रायश्चित्त के विविध पहलुओं की भी यही बात है। कई बार इस तथ्य को पकड़ने में साधुओं को भी सन्देह हो जाता है। कठोरता की आशका में मृदुता और मृदुता की आशका में कठोरता। पा वे कभी-कभी सोचने लगते हैं कि क्या बात है ? आचार्यश्री कठोरता को काम में ही नहीं लाते, और कभी-कभी यह अनुभव होने लगता है कि आपके पास मृदुता नाम की कोई वस्तु है ही नहीं।

प्रोत्साहन के दोनों अंग प्रशंसा और अनुग्रह की भी यही गति है। किसी को साधारण कार्य पर ही प्रशंसा या अनुग्रह अथवा दोनों से प्रोत्साहित कर देते हैं तो कोई असाधारण कार्य करके भी कुछ नहीं पाता।

आचार्यश्री ने एक बार अपनी कार्य-प्रणाली पर प्रकाश डालते हुए कहा

"मेरे कार्यक्रम का मूल आधार है व्यक्ति का विकास। मैं जिस प्रकार जिस व्यक्ति के लाभ होता देखता हूँ, उसके साथ उसी तरीके से बरतता हूँ। इसलिए इस में किसी को अधिक कल्पना करने की जरूरत नहीं है।"

आचार्यश्री विभिन्न परिस्थितियों व आन्तरिक उपलब्धियों के जगत् में रहे हैं। उन्हें वहा जो सस्कार बीज मिले हैं वे उनके जीवन में अकुरित, पुष्पित और फलित हो रहे हैं। उनमें आकर्षण है, लुभावनी शक्ति है और मन पर टिक जाने वाला प्रभाव है। इसलिए उनका जीवन आज दर्शनीय, अध्ययनीय, माननीय और अनुकरणीय हो रहा है।

मुनि-जीवन

द्वि-जन्मा

जीवन का दूसरा अध्याय शुरू होते-होते आप द्विजन्मा बन जाते हैं। गृहस्थ-जीवन की समाप्ति और मुनि-जीवन की दीक्षा, दोनों एक साथ होते हैं। हजारों लोगों के देखते-देखते आप अपनी बहिन को साथ लिए बैरागी की पोशाक में दीक्षा-मण्डप में आये, कालूगणी को वंदना की, पास के कमरे में गए। वेप-भूषा बदली। साधु का पुण्य वेप धारण किया। वापस आए। दोनों हाथ जोड़ गुरुदेव के सामने खड़े हो गये। दीक्षा देने की प्रार्थना की। मोहनलालजी अपने बन्धुओं के साथ आये आए। माता वदनाजी आईं। गुरुदेव से 'श्री तुलसी' को, 'लाडा' को दीक्षित करने की प्रार्थना की।

गुरुदेव ने उनकी स्वीकृति पा दीक्षा का मंत्र पढ़ा। आजीवन के लिए समस्त पापकारी प्रवृत्तियों का हिंसा, असत्य, चौर्य, अश्रद्धाचर्य और परिग्रह का त्याग कराया। आपने वह स्वीकार किया। गृहस्थ जीवन से तांता टूट गया। मुनि संघ में मिल गये। वह पुण्य दिन था। वह पुण्य-वेला थी; आपके भविष्य और संघ के सौभाग्य निर्माण की। सब प्रसन्न हुए। कालूगणी, मगनलालजी स्वामी और चम्पालालजी स्वामी अधिक प्रसन्न हुए; क्यों हुए उसमें रहस्य है।

तेरापंथ के आचार्य अपने यथेष्ट उत्तराधिकारी को पाये बिना पूरे निश्चिन्त नहीं बनते। कालूगणी इसी बात की खोज में थे। उन्होंने आपको पाकर संतुष्टि का अनुभव किया। आपकी दीक्षा उनकी खोज की पूर्ण सफलता थी।

मगनलालजी स्वामी बचपन से ही कालूगणी स्वामी के साथी और अभिन्न हृदय रहे। कालूगणी की इच्छा-पूर्ति ही उनकी इच्छा-पूर्ति थी। इसके सिवाय आपकी दीक्षा के प्रेरक भी रहे। अपनी प्रेरणा की सफलता में अधिक खुशी हो, यह स्वाभाविक ही है।

चम्पालालजी स्वामी एक तो आपके भाई ठहरे, वह भी दीक्षित। दूसरे उन्होंने आपको-दीक्षा भावना से दीक्षा होने तक बड़ा श्लाघनीय प्रयत्न किया। आप उनके इस प्रयत्न को अपने प्रति महान् उपकार मानते हैं। सम्भव है, उनके प्रयत्न में कुछ शैथिल्य होता तो इतना शीघ्र दीक्षा-कार्य सम्पन्न न होता। इसलिए वे भी अपनी

विशेष प्रसन्नता के अधिकारी हैं। शैक्ष मुनि तुलसी की प्रसन्नता का पलड़ा उन सबकी खुशी से भारी था। उस दिन 'तुलसी' की कल्पना को आकार मिला। उनके सपने साकार हुए थे। तुलसी की पूर्व कल्पना यही थी—“मैं बचपन में माताजी को पूछता ही रहता। पूज्यजी महाराज कहाँ हैं? अपने यहाँ कब आएँगे? जब कभी पधारते, सचमुच उनकी वह दिव्य-मूर्ति मेरे बाल-हृदय को खींचती रहती। मैं उनके सामने देखता ही रहता। उनका वह कोमल शरीर, गौर वर्ण, दीर्घ मस्थान, सिर पर धोड़े से सफेद बाल, चमकती आँखें, मैं देखता तब सोचता—“क्या ही अच्छा हो मैं छोटा-सा साधु बन हर वक्त उपासना में बैठा रहूँ।”

मनुष्य सकल्प का पुतला होता है। दृढ़ सकल्प हो तो असाध्य लगने वाली वस्तु एक दिन साध्य बन जाती है।

विरक्ति के निमित्त

कालूगणी के व्यक्तित्व का महान् आकर्षण आपकी मसार-विरक्ति का सबसे प्रमुख निमित्त बना। आपकी जन्म-भूमि तैरापथ का एक केन्द्र है। विशेषतः आप जिस पट्टी में रहते, वह धर्म पट्टी के नाम से प्रसिद्ध है। जन्मगत धार्मिक वातावरण, माता की दृढ़ धर्म श्रद्धा और साधु-साध्वियों का बहु-सम्पर्क, ये सभी बातें उनका पल्लवन करने वाली हैं। चम्पालालजी स्वामी की सत्प्रेरणा भी अपना स्थान रखती है। सबसे बड़ी बात मस्कारिता है।

हमें यह मानना पड़ता है कि व्यक्ति के स्कार ही साधन-सामग्री या उद्बुद्ध होते हैं और उसी दशा में व्यक्ति के कार्य-क्षेत्र का चुनाव होता है। कालूगणी को मुनि-जीवन का अनुभव था। वे आपको पवित्र पथ की ओर खींच ले गए। रामकृष्ण परम-हंस ने आकर्षण की इस वयोभूमि पर बहुत अनुभवपूर्ण बातें कही हैं—आम, अमरुद इत्यादि के केवल सावुत फल ही ठाकुरजी के भोग में लग सकते हैं। कौवे आदि के द्वारा काटा हुआ दागी फल न तो देव-पूजा में आ सकता है और न ब्राह्मण अपने कार्य ही में ला सकता है। इसी प्रकार पवित्र-हृदय बालको या युवा पुरुषों को धर्म-पथ पर लाने की चेष्टा करना उचित है। जिस पुरुष के हृदय में एक बार भी विषय-बुद्धि प्रवेश कर गई है, उसका धर्म-पथ पर चलना बड़ा कठिन हो जाता है।

मैं कुमार बालको को इतना प्यार क्यों करता हूँ, जानते हो? बाल्यावस्था में उनका मन सोलह आना अपने वश में रहता है। पर बड़े होने पर धीरे-धीरे कई भागों में विभाजित हो जाता है। विवाह होने पर आठ आना स्त्री के पाम चला जाता है। सन्तान होने पर चार आना बच्चों की ओर बट जाता है और चार आना माता-पिता, मान-सम्मान और साज-धाज की ओर रहता है। इसीलिए जो लोग छोटी अवस्था में ईश्वर-लाभ की चेष्टा करते हैं, वे सहज ही में सफल हो जाते हैं। बूढ़ों के लिए सफलता पाना बड़ी कठिन समस्या हो जाती है।

तोते के गले में कण्ठी आने पर उसे फिर और नहीं पढ़ाया जा सकता। जब तक वह बच्चा रहता है, केवल तभी तक वह जो चाहे पढ़ना सीख सकता है। इसी प्रकार

बूढ़े का मन सहज ही ईश्वर की ओर नहीं जाता, पर वाल्यावस्था में थोड़ी-सी चेष्टा से ही मन स्थिर हो सकता है।

एक सेर दूध में यदि केवल एक छटाक पानी मिला हो तो थोड़ी आच में ही खोआ बनाया जा सकता है, परन्तु यदि एक सेर में तीन पाव पानी हो तो आसानी से खोआ नहीं बन सकता, बहुत लकड़ी और आच की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार बालक के मन में विषय-वासना विल्कुल कम होने के कारण उसका मन ईश्वर की ओर सफलतापूर्वक ढल जाता है। परन्तु बूढ़े के मन में विषय-वासना खूब ठूस-ठूस कर मरी रहने के कारण उनका मन ईश्वर की ओर नहीं जाता।

जैसे कच्चा वास आसानी से भुकाया जा सकता है और पक्का वास भुकाया जाने पर टूट जाता है, वैसे ही बच्चों का मन आसानी से ईश्वर की ओर भुकाया जा सकता है। परन्तु बूढ़े के मन को यदि उस ओर भुकाने का प्रयत्न किया जाए तो वे उस सत्संग को त्याग देते हैं।

मनुष्य का मन भानो सरसो की पोटली है। पोटली की सरसो यदि एक बार बिखर जाय तो इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है।

उसी प्रकार यदि मनुष्य का मन यदि एक बार ससार में इतस्तत बिखर जाए तो उसे मभालना कठिन होता है। बालक का मन बिखरा न होने के कारण बहुत शीघ्र स्थिर हो जाता है। परन्तु बूढ़े का मन सोलहो आना ससार में बटे रहने के कारण उसे ससार से हटाकर ईश्वर में लगाना बड़ा ही कठिन कार्य हो जाता है।

सूरज निकलने से पहले यदि दही को मथा जाए तो बढिया मक्खन निकलता है। दिन चढ़ जाने पर बैसा मक्खन नहीं निकलता। इसी प्रकार वाल्यावस्था से ही जो ईश्वरानुरागी होते हैं और साधना में लगे रहते हैं, उन्हें ईश्वर अवश्य प्राप्त होता है।”

आशु-तोष

कालूगणी से दीक्षा पाकर आप प्रसन्न थे और अपना उत्तराधिकारी पाकर कालूगणी प्रसन्न थे। उन्होंने पहली दृष्टि में ही आपको अपना उत्तराधिकारी चुन लिया था। आचार्य प्रभव ने शय्यभव के लिए जैसे प्रयत्न किया वैसे कालूगणी ने आपके लिए किया। वे वैदिक विद्वान और विवाहित थे। आप जैन-कुल में उत्पन्न और अविवाहित। उन्हें—“तत्त्व न जायते परम” इस मुनि-वाणी से प्रेरणा मिली और आपके लिए प्रेरक बना मुनिश्री चम्पालालजी का उपदेश। कालूगणी का आशु-तोष छिपा नहीं रहा। समूचा सघ आपके भावी जीवन का मूल्य आकने लगा। कालूगणी का आप पर जितना वात्सल्य था, उसे शब्द अपनी सीमा में नहीं बाध सकते, उसे वे ही सगम सकते हैं, जिन्होंने देखा है। यहा जयाचार्य की वह उक्ति चरितार्थ होती है

“जाण तिके नर जाणसी ।
अवर १ जाण तिगारी हो ॥”

भावो का सकेत

सूर्य अस्त हो गया था । एक आवाज आई । सब साधु इकट्ठे हो गए । गुरु को वन्दना की । प्रतिक्रमण—दैनिक-आत्मालोचन शुरू हुआ । मुहूर्त भर वही चला । फिर साधु उठे । गुरु के समीप आये । नम्र हो गुरु-वन्दना की । अपने-अपने स्थान चले गए । थोड़ी देर बाद कानूगजी ने आपको आमन्त्रण दिया । आप आगे आये । आचार्यवर ने एक मोरठा कहा—

सोखो विद्यासार पर^१ होकर परमाद नै ।

वध सो बहु बिस्तार, धार सोख धोरज मनं ॥

और कहा कि यह मोरठा सबको मिला देना । आपने आचार्यवर की आज्ञा गिरोधार्य की । रात का आदेश (पहर रात आने के बाद सोने की जो आज्ञा होती है) हुआ । साधु सो गए । चार वजे फिर जागरण हुआ । सूर्योदय में एक मुहूर्त बाकी रहा । एक आवाज आई । सब साधु फिर आचार्यवर को प्रातः कालिक वन्दना करने को एकत्रित हो गए । वन्दना हुई । रात्रिक आत्मालोचन हुआ । सूर्य उगते-उगते साधु दैनिक अपने में लग गए । आपने आचार्यवर के आदेशानुसार वह मोरठा साधुओं को कण्ठस्थ करा दिया ।

नमय की गति असब है । दिन पूरा हुआ, रात आई । जोकन हुआ, वह आज भी हुआ । आप आचार्यवर को वन्दना कर मंत्री मुनि भगनलाल जी स्वामी की वन्दना करने गए । उन्होंने आपसे कहा—“आचार्यवर ने जो तुम्हें सोरठा फरमाया—उमके उत्तर में तू ने कुछ किया क्या ? आपने मकुचाते हुए कहा—“नहीं ।” मंत्री मुनि का सकेत पा आपने एक सोरठा रच आचार्यवर को निवेदित किया—

“महर रखो महाराय, लख चाकर पदकमलनो ।

सोख अपो सुखदाय, जिम जल्दी शिव गति सहें ॥

यह काव्यमय गुरु-शिष्य सवाद भावी गति-विधि का सकेत था । अगर आप साधु-मण की दृष्टि में होनहार न होते तो यह सम्वाद अवश्य एक नई धारणा पैदा करता । वैसे स्थिति पहले बनी हुई थी, इसलिए यह इसका पोषक मात्र बना ।

जीवन-सूत्र

प्रातः ४ वजे जागना और रात को दस वजे सोना, इसके बीच साधुचर्या का पालन करना, अतिरिक्त समय में अध्ययन, स्वाध्याय, स्मरण आदि करना, सक्षेप में

आपकी यह दिनचर्या रहती। आप घण्टो तक खड़े-खड़े स्वाध्याय करते। आपने कई बार रात के पहले पहर में तीन-तीन हजार श्लोको का स्मरण—पुनरावर्तन किया। आप समय को विलकुल निकम्मा नहीं गमाते। मार्ग में चलते-चलते कहीं दो मिनट भी रुकना होता, वहीं स्मरण करने लग जाते। यह अध्यवसाय आपके लिए साधारण था। “एक क्षण भी प्रमाद मत कर” भगवान् महावीर के इस वाक्य को आपने अपना जीवन-सूत्र बना रखा था।

शिक्षा-लाभ

आपने मुवि जीवन में ११ वर्षों में लगभग २० हजार श्लोक कण्ठस्थ कर पौराणिक कण्ठस्थ परम्परा में नई चेतना ला दी। वह एक युग था जबकि जैन के आचार्य और साधु-सत विशाल ज्ञान-राशि को कण्ठात्-कण्ठ संचारित करते थे। किन्तु इस बदले वातावरण में २० हजार श्लोक याद करना आश्चर्यपूर्ण बात है। आपके कण्ठस्थ ग्रन्थों में मुख्य ग्रन्थ व्याकरण, साहित्य-दर्शन और आगम विषयक थे। आपने मातृभाषा के अतिरिक्त संस्कृत प्राकृत का अधिकार पूर्ण अध्ययन किया।

आपकी शिक्षा के प्रवर्तक स्वयं आचार्यश्री कालूगणी रहे। उनके अतिरिक्त आयुर्वेदाचार्य, आशुकिरित्त प० रघुनन्दनजी का भी सुन्दर सहयोग रहा। इनके जीवन का बहुल भाग पूर्वाचार्य श्री कालूगणी तथा आचार्यश्री के निकट सम्पर्क में बीता है। ये मुनिश्री चौथमलजी द्वारा रचित भिक्षुगन्दानुशासन की बृहद् वृत्ति के लेखक हैं। “प्राकृत काश्मीर” इनकी छोटी किन्तु सुन्दरतम रचना है। प्रकृति के साधु हैं। इन्होंने निरवद्य विद्या दान के रूप में तेरापथ गण की अमूल्य सेवाएँ की हैं और कर रहे हैं।

सोलह वर्ष की अवस्था में आप कवि बने। पट्टोत्सव, मर्यादोत्सव आदि विशेष अवसरों पर आपकी कविता लोग बड़े चाव से सुनते। आपने १८ वर्ष की उम्र में “कल्याण-मन्दिर” की समस्या-पूर्ति के रूप में “कालू कल्याण-मन्दिर” नामक एक स्तोत्र रचा। आपका स्वर बड़ा मधुर था। आप उपदेश देते, व्याख्यान करते, गाते, तब लोग मुग्ध बन जाते। बहुधा ऐसा ही होता कि आप गीतिका गाते और कालूगणी उसकी व्याख्या करते। आप कई बार कहा करते कि “मैं ज्यो-ज्यो अवस्था में बढ़ा होता गया, त्यो-त्यो मोटे स्वर में गाने और बोलने की चेष्टा करने लग गया। कारण कि ऐसा किये बिना प्रायः अवस्था परिवर्तन के साथ-साथ (१६ वर्ष के बाद) एकाएक कण्ठ बेसुरे बन जाते हैं।”

आप सदा कालूगणी के साथ में रहे। सिर्फ एक बार शारीरिक अस्वास्थ्य के कारण कुछ महीनों के लिए आपको अलग रहना पड़ा। गुरु सेवा की सतत-प्रवृत्ति के कारण आपको यह बहुत असह्य लगा। कालूगणी स्वयं आपको अलग रखना नहीं चाहते थे, मर्यादोत्सव के दिन में साधु-साध्वी वर्ग की सारणा-चारणा के समय आचार्यवर सिर्फ आपकी ही सेवाएँ लेते थे। शिक्षा के क्षेत्र में भी आपकी प्रवृत्तियों से आचार्यवर पूर्ण प्रसन्न थे। आखिरी वर्षों में वे इस चिन्ता से सर्वथा मुक्त रहे।

शिक्षा-दान

आपने शिक्षा के दो वर्ष बाद सानुओं को पढ़ाना शुरू किया। आपको केवल प्रतिभा ने ही अध्यापक नहीं बनाया। दूसरों को अपनाने की वृत्ति ने इसमें पूरा सहयोग किया। आप अपने मूल्यवान् समय का बहुलाश दूसरों को देते। सिर्फ पढ़ाने के लिए ही नहीं, कुछ बनाने के लिए भी। अपने विद्यार्थी सानुओं की सार-समाल करना, कार्यकुशल बनाना, आचार-विचार की निगाह रखना, रहन-सहन, ज्ञान-पान का ध्यान रखना, उनके निजी कार्यों की चिन्ता करना, अनुशामन बनाये रखना, ये आपकी अध्यापन क्रिया के अंग थे। आप कहीं बधे या नहीं बधे, पता नहीं, बावने में बड़े दक्ष थे। आपकी उदारता से प्रभावित हो थोड़े वर्षों में आपके लगभग १६ स्थायी विद्यार्थी बन गए।

प्रसंगवश कुछ अपनी बात कह दूँ। उन विद्यार्थियों में एक मैं भी था। यह हमारा निजी अनुभव है। हम पर जितना अनुशासन आपकी भोहों का था, उतना आपकी बाणी का नहीं था। आप हमें कम से कम उलाहना देते थे। आपकी सयत प्रवृत्तियाँ ही हमें सयत रखने के लिए काफी थी। आपमें शिक्षा के प्रति अनुराग पैदा करने की अपूर्व क्षमता थी। आप कभी-कभी हमें बड़ी मृदु बातें कहते

“अगर तुम ठीक से नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा जीवन कैसे वनेगा, मुझे इसकी बड़ी चिन्ता है। तुम्हारा यह समय बातों का नहीं है। अभी तुम ध्यान से पढ़ो, फिर आगे चल खूब बातें करना। यह थोड़े समय की परतन्त्रता तुम्हें आजीवन स्वतन्त्र बना देगी। आज अगर तुम स्वतन्त्र रहना चाहोगे तो सही अर्थ में जीवन भर स्वन्त्र नहीं बनोगे। मेरा कहने का फर्ज है, फिर जैसी तुम्हारी इच्छा। इसमें जबरदस्ती का काम है नहीं, आदि आदि।”

विद्यार्थियों में उत्साह भरना आपके लिए सहज था। हमने नाममाला कण्ठस्थ करनी शुरू की। बड़ी मुश्किल से दो श्लोक कण्ठस्थ कर पाते। नीरस पदों में जी नहीं लगता। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आप आवा-आधा बटा तक हमारे साथ उसके श्लोक रटते, उनका अर्थ बताते। थोड़े दिनों बाद हम एक-एक दिन में छत्तीस-छत्तीस श्लोक कण्ठस्थ करने लग गए। और क्या, बात-चात में आप स्वयं कठिनाइयाँ सह हमारी सुविधाओं का ख्याल करते। कारलाडल ने लिखा है —

“किसी महापुरुष की महानता का पता लगाना हो तो यह देखना चाहिए कि वह अपने से छोटे के साथ कैसा बर्ताव करता है।”

आपका मुनि-जीवन निष्पन्देह एक असाधारण महानता लिए हुए था।

महान् उपलब्धि

दीक्षा लेते ही आप कालूगुणी के सर्वाधिक कृपा-पात्र बन गए। कालूगुणी की आप पर पहले क्षण में जो दृष्टि पड़ चुकी वह अब साकार बन दूसरों के सामने आई। एक बार मन्त्रीमुनि मगनलालजी स्वामी ने बताया कि आपके विरक्ति काल में ही कालूगुणी का ध्यान आपकी ओर झुक गया था। आपके दुबले-पतले, कोमल शरीर की

स्फूर्ति और विशाल एवं चमकदार आँखों का आकर्षण अपना उज्ज्वल भविष्य छिपाए नहीं रख सका।

तेरापथ सघ में शिष्य के लिए आचार्यश्री के वात्सल्य का वही स्थान है, जो प्राणी के जीवन में स्वास का। आपने कालूगणी का जो वात्सल्य पाया, वह असाधारण था। आचार्य के प्रति शिष्य का आकर्षण ही यह विशेष बात नहीं, किन्तु शिष्य के प्रति आचार्य का सहज आकर्षण होना विशेष बात है। उसमें भी कालूगणी जैसे गभीर चेतन महापुरुष का हृदय पा लेना अधिक आश्चर्य की बात है। जिन्हें अपनी श्रीवृद्धि में वहि-जंगत् का प्रत्यक्ष सहयोग नहीं मिला, अपनी कार्यजा शक्ति, कठोर श्रम और दृढ़ निश्चय के द्वारा ही जो विकसित बने, वे कालूगणी अनायास ही ११ वर्ष के नन्हें शिष्य को अपना हृदय सौंप दें, इसे समझने में कठिनाई है किन्तु सँपा, इसमें कोई शक नहीं।

जैन साधुओं को आचार और विचार ये दोनों परम्पराएँ समान रूप से मान्य रही हैं। विचार-शून्य आचार और आचार-शून्य विचार पूर्णतः की ओर ले जाने वाले नहीं होते। दीक्षा होने के साथ-साथ आपका अध्ययन कम गुरु हो गया। उसकी देख-रेख कालूगणी ने अपने हाथ में ही रखी। एक ओर जहां चरम सीमा का वात्सल्य भाव था, दूसरी ओर नियन्त्रण और अनुशासन भी कम नहीं था।

साधु-सघ का सामूहिक अनुशासन होता है, वह तो था ही, उसके अतिरिक्त व्यक्तिगत नियन्त्रण और अनुशासन जितना आप पर रहा, शायद ही उतना किसी दूसरे पर रहा हो। चाहे आप यो समझ लें—वह जितना आपने सहन किया, उतना गायद ही कोई दूसरा सहन कर सकता है। अथवा कालूगणी ने उसकी जितनी आवश्यकता आप पर समझी, शायद किसी दूसरे पर उतनी न समझी हो। कुछ भी हो आपकी इस तितिक्षा ने अवश्य ही आपको आगे बढ़ाया, बहुत आगे बढ़ाया, हम न उलझें तो यह सही है।

वात्सल्य और अनुशासन इन दोनों के समन्वय से तितिक्षा के भाव पैदा होते हैं और उनसे जीवन विकामशील बनता है। कोरे वात्सल्य से उच्छृंखलता और कोरे नियन्त्रण से प्रतिकार के भाव बनते हैं, यह एक सीढ़ी-सादी बात है।

आप अपनी अनुशासन करने की आदत पर ही नहीं रहे, उमका पालन करने की भी आदत बना ली। यह उचित था। स्वयं अनुशासन को न पालें, उसे पलवाने की भी आशा नहीं रखनी चाहिए।

आपकी दैनिक चर्चा पर चम्पालालजी स्वामी निगरानी रखते थे। यह आवश्यक था या नहीं, इस पर हमें विचार नहीं करना है। उनमें अपने वन्धु के जीवन-विकास की ममता थी, उत्तरदायित्व की अनुभूति थी, यह देखना है। आप उनका बहुत सम्मान रखते। उनकी इच्छा का भी अतिक्रमण नहीं करते।

अध्ययन में सलग्न रहना, गुरु-उपासना करना, स्मरण करना, कम बोलना, अपने स्थान पर बैठे रहना, अनावश्यक भ्रमण न करना, हास्य-कुतूहल न करना—ये आपकी प्रकृतिगत प्रवृत्तियाँ थीं।

कालूगणी ने आपको सामुदायिक कार्य विभाग (जो सब साधुओं को बारी से करने होते हैं) से मुक्त रखा। उनके बहुमुखी अनुग्रह से समूचा सघ का ध्यान आपकी

और खींच गया। आप लोगो के लिए कल्पनाओं के केन्द्र बन गए, बड़े-बड़े साधु भी आपके प्रभाव की स्थिति को स्वीकार करते थे।

अर्हता

पूज्य कालूगणी के अन्तिम तीन वर्ष जीवन के यगस्वी वर्षों में से थे। उनमें आचार्यवर ने क्रमशः मारवाड़, मेवाड़ और मध्य भारत की यात्रा की। उसमें आपको भी अनुभव बढ़ाने का अच्छा मौका मिला। इससे पूर्व आपकी दीक्षा के बाद आचार्यवर निर्णय बोकांनर स्टेट में ही रहे। वहाँ भी आप जन-सम्पर्क में बहुत कम आए। केवल अध्ययन-प्रध्यापन में ही रहे। यात्राकाल में आपने कुछ समय जन-सम्पर्क में लगाना शुरू किया। रात के समय बहुलतया व्याख्यान भी आप देने लगे। ये तीन वर्ष आपके लिए व्यावहारिक शिक्षा के थे। कालूगणी ने आपको कुछ बनाने का निश्चय किया। उसके पीछे बड़े बलवान् यत्न रहे। आपके विकास के प्रति आचार्यवर की मजगता की एक छोटी-सी किन्तु बहुमूल्यवान् घटना में पाठको के नमस्कार रखूँगा।

जैन मुनि पाद विहार करते हैं। यह बताने की जरूरत नहीं। आचार्यवर मध्य-भारत की यात्रा में थे, तब की बात है। आप विहार के समय आचार्यवर के माय-माथ चलते। बृद्ध अवस्था के कारण आचार्यवर धीमी गति में चलते। समय अधिक लगता, इसलिए आचार्यवर ने एक दिन कहा—“तुलसी! तू आगे चला जाया कर, वहाँ जा मीठा कर।” आपने साथ रहने का मन्त्र अनुरोध किया, फिर भी आचार्यवर ने वह माना नहीं। इसे हम माचारण घटना नहीं कह सकते। आपके २०-२५ मिनट या आध घण्टे का उनकी दृष्टि में कितना मूल्य था, इसका अनुमान लगाइए।

आपने कालूगणी को जितनी त्वरा में अपनी ओर आकृष्ट किया, उसका सूक्ष्म विश्लेषण करना हमारे व्यक्ति के लिए सम्भव नहीं है। वे स्वयं इसकी चर्चा करते तो कुछ पता चलता। खेद है कि बीसी सामग्री उपलब्ध नहीं हो रही है। ऐसा सुना जाता है कि आपके प्रति कालूगणी की जो कृपा दृष्टि थी, वह सस्कार जन्य थी। यह ठीक है, फिर भी कारण खोजने वालों को इतने मात्र से मन्तोप नहीं होता। वह कार्य-कारण के तथ्यों को दूढ़ निकाले बिना विश्राम नहीं ले सकता।

तेरापयी के एकाधिनायक आचार्य में अनुशामन की क्षमता होना सबसे पहली विशेषता है। एक शृंखला, समान आचार-विचार और व्यवहार में चलने की नीति बरतने वाले मध में योग्यता के साथ अनुशासन बनाये रखना बड़ी दक्षता का काम है। सैकड़ों साधु-साध्वियों और लाखों श्रावक-श्राविकाओं का एकाधिकार पूर्ण सफल नेतृत्व करना एक उल्लेखनीय बात है। हमें आचार्यश्री भिक्षु की मूर्त पर, उनके कर्तव्य पर सात्विक अभिमान है। उनके हाथों से बना हुआ मगठन एकता का प्रतीक है, वेजोड है। जहाँ सघ होता है, वहाँ शासन भी होता है। शासन का अर्थ है—सारणा और वारणा, प्रोत्साहन और निषेध, उलाहना और प्रशंसा। इन दोनों प्रकार की स्थितियों में उनकी मनोभावनाओं को समान स्तरीय रखना, यही सघपति के कार्य की सफलता है।

दूसरी विशेषता है—आचार-कौशल। विचार की अपेक्षा आचार का अधिक

महत्त्व है। आचारहीन व्यक्ति के विचार अधिक मूल्य नहीं रखते। श्रीमद् जयाचार्य ने लिखा है कि एक नौली में सौ रुपये होते हैं, उनमें ९९ रुपये के बराबर आचार है और ज्ञान एक रुपये के समान है। हमारी परम्परा में आचार-कुशल का कितना महत्त्व है, यह निम्नलिखित एक धारणा से स्पष्ट हो जाता है—

मानो एक आचार्य के सामने दो शिष्य हैं, एक अधिक—आचारवान् और दूसरा अधिक पण्डित। आचार्य को अपना पद किसे सौंपना चाहिए? हमारी परम्परा बताती है पहले को—आचार-कुशल को। आचार्य शब्द की उत्पत्ति भी आचार-कुशलता से हुई है—“आचारे साधु आचार्य”।

गच्छाचार में बताया है—पुरुष चार प्रकार के होते हैं—

- (१) जितेन्द्रिय और अभीत परिपत्
- (२) भीत परिपत् और अजितेन्द्रिय
- (३) जितेन्द्रिय और भीत परिपत्
- (४) अजितेन्द्रिय और अभीत परिपत्।

तीसरी कोटि के व्यक्ति को आचार्य पद देना चाहिए। अनुशासन को मैंने पहला स्थान आचार-कुशलता की पुष्टि के लिए दिया है।

एक साधु को आचार-कुशल होना चाहिए, यह पर्याप्त हो सकता है, किन्तु आचार्य के लिए यह पर्याप्त नहीं होता। उनके साथ एक सूत्र और जुड़ता है, जैसे-स्वयं आचार-कुशल रहना और दूसरे साधु-साध्विया आचार-कुशल रहे, वैसी स्थिति बनाये रखना। उस स्थिति का नाम है—अनुशासन। इसलिए आचार्य के प्रसंग में आचार-कौशल से पहले अनुशासन को स्थान मिले, यह कोई अनहोनी बात नहीं है। अनुशासन की योग्यता रखने वाला आचार-कौशल ही एक मुनि को आचार्य-पद तक पहुँचा सकता है।

तीसरी विशेषता—सध-हिंसापिता और बीधी है बिद्या। कालूगणी ने आपको पहली बार देखा, तब आपके प्रति उनका सहज आकर्षण बना, उसे हम सत्कार मान सकते हैं। किन्तु बाद में उनकी आपको उत्तराधिकारी बनाने की धारणा पुष्ट होती गई, वह आपकी योग्यता का ही परिणाम है।

उपकृति की रेखाएं

उपकारी होता है वह भी कभी उपकृत होता है। आचार्यश्री आज महान् उपकारी हैं। पर एक दिन वे भी दूसरे द्वारा-उपकृत हुए हैं। परम पूज्य कालूगणी द्वारा उपकृत हुए हैं, यह कहने की अपेक्षा यह कहना अधिक सगत होगा कि आप जो कुछ है वह सब पूज्य कालूगणी की ही देन है। उनसे आचार्यश्री का इतना तादात्म्य है कि इस अद्वैत में उपकारी और उपकृत को कल्पना करना भी न्याय नहीं है।

दो शब्दों में पूज्य कालूगणी को सीमित कर मैं अपनी भावना को कुंठा देना नहीं चाहता। उनका परिचय स्वयं आचार्यश्री हैं और कालू यशोविलास में आचार्यश्री ने उन्हें इस कौशल से अंकित किया है कि वहाँ चित्रकार की भूमिका और कवि की कलम में कोई भेद नहीं रहा है।

आचार्यश्री के निर्माण में दूसरा स्थान मन्त्रीमुनि मगनलालजी स्वामी का है। उनके स्वर्गवास पर आचार्यश्री ने जो लिखा, उसमें उनके जीवन की यथार्थ छाया है—
“शाम को नानउ नहर की कोठी में ठहरे हुए थे। प्रभुदयाल और गौरीशकरजी आए। मन्त्रीमुनि के गिरते हुए स्वास्थ्य का मवाद मिला। गौरीशकरजी बोले—इस बार उनका शरीर रह नहीं सकता। वे वापस चले गए—रात्रि-कालीन प्रार्थना हो रही थी। बीच में ही चन्दन कठौतिया आए। मन्त्रीमुनि स्वर्गवासी हो गए। यह सवाद सुनाया। प्रार्थना के बाद मैंने यह घोषणा की तो सब स्तब्ध से रह गए। मौन और ध्यान किया। मुझे एक बार धक्का-सा लगा। बहुत अटपटा लगा। उनके एक-एक दिन याद आने लगे। कालूगणी के स्वर्गवास पर जितनी कठिनाई का अनुभव नहीं हुआ उतना आज हुआ। मेरे निर्माण में उनका कितना हाथ रहा? मैं वखान नहीं कर सकता।

“मेरे मन्त्री, ओह! कितने विनीत चिन्तानुवर्ती, मानसिक शान्ति देने वाले, इगितज्ञ, दूरदर्शी, दीर्घ-दर्शी, मनस्वी, सम्मित-दाता, सूक्ष्म-बुद्ध के धनी, शासन-प्रभावक, इति-हास-वेत्ता, उदारमना, परिश्रमी, निगर्वी, महाभेधावी, समयज्ञ, शासन-सेवी, पथ-प्रदर्शक, कुशल-वैद्य, चागतीय के हितमित्र और पथ्य के चिन्तक! खेद आज वे सदा के लिए अपना स्थान रिक्त कर गए।”^१

इस महान् व्यक्तित्व के निर्माण में एक महत्त्वपूर्ण स्थान सेवाभावी मुनिश्री चम्पालालजी का है। भाई सब भाई ही हो, यह आवश्यक नहीं। वह भाई न होकर भी भाई बन जाता है, जो निर्माण में योग देता। जो भाई भी हो और निर्माण में सह-योगी भी हो, उसके दोनों पक्ष स्वस्थ होते हैं। सेवाभावी मुनिश्री चम्पालालजी ने अनेक उडानें ली हैं। उसका रहस्य यही है कि उनके दोनों पक्ष स्वस्थ हैं। वे सहज ऋजु हैं। प्रकृति में उफान है, पर दूध की भाँति स्नेह-युक्त। जल की थोड़ी बूँद पर्याप्त है। आचरण विबुद्ध है और वे स्वभावतः निरपेक्ष हैं। इसीलिए स्वतन्त्र मनोभाव को अधिक पसन्द करते हैं। बहुत शीघ्र द्रवित हो जाते हैं, चिन्तन से भी कण्ठ आगे है। गर्व नहीं है पर हीनता भी प्रिय नहीं है। मिलन की प्रवृत्ति में शैशव, यौवन और वार्धक्य तीनों का मिश्रण है, रुढ़िवाद से मुक्त हैं। पुराने होकर भी नित नये हैं। भिक्षु शासन के प्रति अटूट आस्था है और धर्म से सहज अनुराग है। अनुशासन प्रिय है। उनकी प्रवृत्तियों ने आचार्यश्री को प्रभावित किया था।

आचार्यश्री के अध्ययन व वक्तृत्व के प्रारम्भ में मुनिश्री चौथमलजी का भी कुछ योग रहा है। उनका जीवन महाव्याकरण भिक्षुशब्दानुशासन के निर्माण में खपा। उन्होंने भिक्षु ग्रन्थ रत्नाकर का श्रम साध्य सकलन किया। उनका स्वर्गवास होने पर आचार्यश्री ने लिखा—“एक सेवाभावी, श्रद्धानिष्ठ, शासन-सेवी, गुरुभक्त, कठिन परिश्रमी, मिलनसार, परम विनीत, प्रामाणिक कार्यकर्त्ता, लेखक, वक्ता, कलाकार, अनेक गुण-मम्पन्न साधु आज शासन से सदा के लिए विदः हो गए।”^२

१ वि० म० २०१६ पौष सुनि, अलीगढ़

२ वि० म० २०१७ पौष यदि ५, कानोड

मुनिश्री भीमराजजी स्वामी और हेमराजजी स्वामी का भी आचार्यश्री के निर्माण में योग-दान है । आगमिक ज्ञान-सम्पदा की वृद्धि में इन दोनों का सहकार मिला है । ये दोनों ही शास्त्रों के पारगामी विद्वान् व बाद विद्या में निपुण थे । दोनों का दृष्टिकोण अनाग्रह पूर्ण और प्रशस्त था ।

प० रघुनन्दनजी की सेवाएँ भी अविस्मरणीय हैं । आचार्यश्री की ज्ञान-सम्पदा में उनका विशिष्ट योग है । वे आयुर्वेदाचार्य हैं, अप्रतिम प्रतिभा के धनी हैं । उन जैसा प्रशस्त आशु-कवि हमने आज तक नहीं देखा । वे प्रसिद्धि से दूर भागते हैं । मौन और शांत । जीवन में मुनि के जैसा विराग, उनकी समय-जता, विद्या-नुरागिता, सयत्नता और उदार चिन्तन से आचार्यश्री बहुत प्रभावित रहे हैं ।

आचार्यश्री ग्रहणशील हैं । इसलिए उन्होंने और भी अनेक साधुओं व गृहस्थों से कुछ न कुछ लिया है और उसे आत्म-सात किया है ।

श्रीशिव

जीवन का प्रथम सोपान

कोई व्यक्ति कब और कहाँ जन्म लेता है, कैसे उसका लालन-पालन होता है, इनमें अपने आप जिज्ञासा पैदा नहीं होती। व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व ही उसने जिज्ञासा भरता है। व्यक्ति जब दृष्टि की भीमा तोड़कर समष्टि बन जाता है, तब उसके प्रत्येक कार्य की जानकारी अभिप्रेत हो जाती है। आचार्यश्री के पट्टोत्सव का अभिनन्दन करते मैंने एक बार लिखा था

जब तक तुम इस 'तुम' के भीतर, बन्धे हुए थे स्वामी।
तब तक तुम 'तुम' में पलते थे, ये अपने तन के स्वामी॥
कौन तुम्हारी अर्चा करने, कब कहाँ था आया।
किसने इन कोमल चरणों में, था अपना शीश नवाया॥
जब तुमने सद्बोधि लाभकर, 'तुम' की मर्यादा तोड़ी।
जन-जन के अन्तर मानस से, ममता समान जोड़ी॥
स्वामी ! तब से बन पाये हो, जन-मन के अधिकारी।
अन्तर्यामी बन पाये हो, जन-जन की बलिहारी॥

वह अतीत जो उज्ज्वल वर्तमान की शृङ्खला का सकलन करता है, जिसके गर्भ में सारी शक्तियाँ छिपी रहती हैं। क्या वह अभिव्यक्ति के बाद भुलाने की वस्तु है ? नहीं। जो व्यक्ति अपने अतीत के अध्ययन को नहीं पढ़ता, कार्य-कारण के परिणामों पर दृष्टि नहीं डालता, जागृति और अभ्युदय, भूल और सुधार के पन्ने को नहीं उलटता, वह मफल मानव नहीं बन सकता। मानव किस रूप में आता है और क्या-क्या में क्या बनता है यह अतीत ही बता सकता है।

पारिवारिक स्थिति

एक मम्पन्न ओसवाल परिवार में आप जन्मे। आपके पिताश्री का नाम भूमरमलजी और माताश्री का नाम बदनाजी है। आपने अपने अतीत के कुछ सस्मरण शीर्षक से बाल-जीवन की स्मृतियाँ लिखी। उनसे आपकी तात्कालिक पारिवारिक स्थिति का सजीव चित्र सामने आ जाता है —

मेरे ससार पक्षीय दादा राजरूपजी और पिता भूमरमलजी का देहावसान क्रमशः मेरी तीन और पांच वर्ष की अवस्था में हो चुका था। मेरे दादाजी दृढ़ सहनन, विशाल-काय, प्रसिद्ध खुराक, धर्म प्रेमी और बड़े प्रतिष्ठित थे। मेरे पिताजी सरल प्रकृति के थे। उनको अन्तिम वर्षों में सग्रहणी की बीमारी हो गई थी। परिवार बड़ा था, पिताजी कभी-कभी चिन्ता करने लगते कि अभी तक कोई ऐसा 'कमाऊ', व्यापार-कुशल नहीं है, घर का काम कैसे चलेगा ? तब दादाजी कहते—“क्या चिन्ता है ? परिवार में कोई एक ऐसा जीव पैदा होगा, जिसकी पुण्याई से सब चमक उठेगे।”

माताश्री वदनाजी प्रारम्भ से ही बड़े शुद्ध हृदय और सहज मरन-स्वाभाव वाली थी। वे दादाजी दादीजी और मेरे पिताजी की बड़ी भक्ति में सेवा करती रही। समूचे परिवार का पोषण, बुजुर्गों की सेवा, घर का मरझग आदि काम करने में उन्होंने अक्छा यश प्राप्त किया।

हमारे छ भाइयों में बड़े भाई मोहनलालजी थे। पिताजी के गुजर जाने के बाद समूचे घर का भार उन पर आया। उस समय हमारा घर कर्जदार था। परन्तु मोहनलालजी बड़े साहसी और विचारक रहे हैं। उन्होंने अपनी कमाई में समूचा कर्ज चुकाकर घर को स्वतंत्र बनाया। हम सब भाई मोहनलालजी को पिता तुल्य समझते थे। मैं तो उनसे इतना डरता था कि उनके सामने बोलना तो दूर रहा, डर से उधर देखने में भी सकुचाता था।

हिन्दुस्तान में चिरकाल से मयुक्त पारिवारिक प्रथा चली आ रही है। एक मुखिया के संरक्षण में रहना, अनुशासन और विनय का पालन करना, नम्रभाव रखना, बड़ों के सामने अनावश्यक न बोलना, हँसी मजाक न करना आदि-आदि इसकी विवेक-पताएँ हैं। भूमरमलजी की अपने परिवार के लिए चिन्ता करना, अन्य भाइयों को, मोहनलालजी को पिता तुल्य समझना, उनसे सकुचाना आदि-आदि इस मयुक्त पारिवारिक प्रथा के पीछे रही हुई भावना के परिणाम हैं। परिवार का लालन-पालन घर की मार-सभाल, बुजुर्गों की एवं पति की सेवा करना भारतीय नारी की आदर्श परम्परा रही है। वदनाजी के गृहस्थ-जीवन में उसके पूर्ण दर्शन होते हैं।

संस्कारों के बीज

परिवार की स्थिति का व्यक्ति के हृदय पर प्रतिबिम्ब पड़ता है। बालक की अपनी निजी विशेषताएँ होती हैं। फिर भी परिवार के सदस्य और विवेक-पता के कार्य-व्यवहार एवं आचार-विचार बालक के दिल को झीबे तौर पर छुए बिना नहीं रहते।

आचार्यश्री ने अपने सस्मरणों में लिखा है—“मेरी माताजी की अधिक धार्मिक प्रकृति होने के कारण सभी घरवालों में और मुझ में भी अछ्छे धार्मिक संस्कार गहरे जम गए। रोजाना सतियों के दर्शन के लिए जाना, उनका व्याख्यान सुनना, सेवा करना, आदि कार्यों में बड़ी दिलचस्पी रहती थी।

मैं कभी व्याख्यान में नहीं जाता तो भी माताजी से पूछता रहता—‘आज क्या

व्याख्यान बचा, क्या बात आई ?'

मुझे बचपन से ही बीड़ी, सिगरेट, चिलम, तम्बाकू, भाग, गाजा, सुलफा, शराब आदि नशीली वस्तुओं का परित्याग था। मैंने पान तक कभी नहीं खाया।

बालक के लिए माता सच्ची शिक्षिका होती है। वच्चा मा के प्यार-दुलार और सालन-पालन का ही अभारी नहीं बनता, उसकी आदतों का भी असर लेता है। गर्भकाल से ही माता का रहन-सहन, खान-पान, चाल-चलन, बच्चे को प्रभावित करने लग जाते हैं। इसीलिए शरीर शास्त्रियों ने गर्भवती स्त्री को सात्विक आहार, सात्विक-विचार और सात्विक व्यवहार करने की बात बताई है और इसीलिए ये बेचारे शिक्षा-शास्त्री चीख पकार करते हैं कि अशिक्षित माताएं बच्चों के लिए अभिशाप हैं। उनके हाथों में बच्चों के उज्ज्वल भविष्य का निर्माण नहीं हो सकता। यह सही है।

बदनाजी के आचार-विचार की आचार्यश्री के हृदय पर अमिट छाप पड़ी और उससे सस्कार उद्बुद्ध हुए, इसमें कोई शक नहीं। मध्य-कालीन भारतीय माताओं में स्कूली पढ़ाई की पद्धति नहीं रही। फिर भी वे परम्परागत रीति-रस्मों में बड़ी निपुण होती थी। उनके सत्कारी हृदयों को हम अभिहित नहीं कह सकते। आचार्यश्री से कई बार यह सुना कि बदनाजी बालकों की चिकित्सा अपने आप कर लेती।

भारतीय साहित्य में सत्पुत्र वह माना गया है जो मा-बाप अथवा गुरु से प्राप्त सम्पत्ति को बढ़ाये। यह बात हम आचार्यश्री के जीवन में पाते हैं। बीज रूप में मिले हुए सत्कारों को पल्लवित करने में आपने कुछ उठा नहीं रखा। बचपन में ही आपने अध्ययन, अध्यापन, अनुशासन, परोपकार और सचाई की पुष्ट परम्पराएँ पूर्ण विकसित कर लीं। मैं इनके कुछ उदाहरण आचार्यश्री के शब्दों में ही उपस्थित करूँगा।

"विद्याव्ययन में मेरी रुचि सदा से रही। मैं जब ६-७ वर्ष का था, तब स्थानीय नन्दलालजी ब्राह्मण की स्कूल में पढ़ने जाया करता। फिर कुछ दिनों बाद हीरालालजी बज्र जैन के यहाँ पढ़ता था। तब मैंने हिन्दी, हिंसाव आदि पढ़े। मैंने इंग्लिश की ए० बी० सी० डी० भी नहीं पढ़ी। मुझे पाठकण्ठस्थ करने का बड़ा शौक था। उस (पाठ) का स्मरण भी बहुधा करता रहता। मुझे याद है कि मैं खेलकूद में भी बहुत कम जाया करता। जब कभी जाता तो खेलने के साथ-साथ पाठ का भी स्मरण करता रहता। पच्चीस बोल, चर्चाहित शिक्षा के पच्चीस बोल जाणपणा के पच्चीस बोल, नमस्कार मंत्र, सामायिक, पंचपद बदना आदि मुझे छुटपन से ही कण्ठस्थ थे।

जब मैं स्कूल में पढ़ता तब और लड़कों को भी पढ़ाया करता। मेरे जिम्मे कई लड़के लगे हुए थे। उनकी देख-रेख भी मैं करता। स्कूल में जितने लड़के पढ़ते, उनके जो भी कोई अपराध हो लिखे जाते और शाम को मास्टरजी को दिखलाए जाते। यह काम भी मेरे जिम्मे कई दफा रहता था। स्कूल में विक्रयार्थ जितनी पुस्तकें आती, उनका हिसाब (विक्रय मूल्य, सयोजन आदि) मेरे पास रहता। अनुशासन व अध्यापन ये दो कार्य बचपन से ही मेरे आदत रूप बन गये थे। इसी कारण तथा अन्य कई कारणों से भी मेरी पढ़ाई में काफी कमी नहीं, अर्थात् दस वर्ष में जितनी पढ़ाई होनी चाहिए थी नहीं हो पाई।

सचाई के प्रति मेरा सदा से अटूट विश्वास रहा है। मुझे याद है कि एक दिन मोहनलालजी की बहू (वडी भाभी) ने मुझसे कहा—“मोती ! ये पैसे लो, बाजार में जा, कुछ लोहे के कीले ला दो। नेमीचन्दजी कोठारी जो मेरे मामा होते थे, मैं उनकी दुकान पर गया उन्होंने पैसे बिना लिए ही मुझे कीले दे दिये। वापस आकर मैंने वे कीले भाभी को दे दिये और साथ-साथ पैसे भी दे दिये। यदि मैं चाहता तो पैसे को आसानी से अपने पास रख सकता था, फिर भी सचाई के नाते मैंने वे नहीं रखे।”

मनोविज्ञान बताता है कि पांच वर्ष की अवस्था से ही भावी जीवन का निर्माण होने लग जाता है। बालक की सहज रुचि अपने अभिव्यक्ति की ओर संकेत करती है। आप जानते हैं कि निर्माण में अड़चनें भी कम नहीं आती। सन्धि वेला में विकास और ह्रास का विचित्र सघर्ष होता है। अन्तिम विजय उसकी होती है जिसकी ओर बालक का कर्तृत्व अधिक झुकता है। आचार्यश्री के जिस बाल-जीवन की पाठको ने स्व-शिम पक्षितया पढी, उसमें कुछ विपाद की रेखाएँ भी हैं, हर्ष ने विपाद पर विजय पा ली, यह दूसरी बात है, फिर भी इनका द्वन्द्व कम नहीं हुआ, प्रबल था।

संस्मरण की कुछ पक्षितया इस प्रकार हैं :

“मुझे बचपन में गुस्सा बहुत आया करता था, जब मैं गुस्से में हो जाता, फिर सबका अप्रग्रह हो जाने पर भी एक-एक, दो-दो दिन तक भोजन नहीं करता।”

मैं प्रकृति का सीधा-सादा था, दाव पेची को नहीं जानता था। मेरे एक कौटुम्बिक ने मुझसे कहा—“शोरण में रामदेवजी का मन्दिर है (जहाँ तेरा पक्ष की अचिन्ताता भिक्षु स्वामी चिराजे थे) वहाँ देवता बोलता है, पर उसको नारियल भेंट करना पड़ता है, अगर तू अपने घर से ला सको तो। मैं एक नारियल चोरी दावे ले आया। हम मन्दिर में गए। कोई व्यक्ति अन्दर छिपा हुआ था। वह बोला—हमने बाहर से सुना और सोचा—देव बोल रहा है। क्या बोला, पूरा याद नहीं। इसी जालसाजी के बाद मैंने कई नारियल चुराये और औरों को खिलाये।”

प्रसाद की अपेक्षा विपाद की मात्रा कम है। बहुत मात्रा अल्प मात्रा को आत्म-सात् कर लेती है, यही हुआ। देवी सम्पदाओं के सामने आसुरी सघर्ष चल नहीं सका। गुस्से का स्थान अनुशासन ने, चोरी का स्थान आत्म-निरीक्षण ने ले लिया। सत् की सगति पा दोष भी गूँथ बन जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। सम्भव है यही हुआ हो। खैर कुछ भी हो, आचार्यश्री के बाल-जीवन में भी प्रौढ़ता निखर उठी थी, उसमें कोई सदेह नहीं। बाल-जीवनोचित लीला-सहूरियो में गम्भीरता अपना स्थान किये हुए थी। सहज भाव से बालको की रुचि खेल-कूद में अधिक होती है। पढ़ने में जी नहीं लगता परन्तु आचार्यश्री इसके अपवाद रहे हैं।

आज विद्यालयों में पाठ कण्ठस्थ करने की प्रणाली नहीं के बराबर है। कई शिक्षाविचारद्वेष्टे अनावश्यक और विद्यार्थी भार समझते हैं। कुछ भी समझें, इस प्रणालि ने भारतीय ज्ञान-राशि को अक्षुण्ण रखने में बड़ी मदद की है। लिखने के साधन कम थे, अथवा प्रथा नहीं थी। उस जमाने में जैनो के विशाल आगम-साहित्य तथा वैदिकों के वेद और उपनिषदों की सुरक्षा इसी से हुई है। धार्मिक क्षेत्र में आज भी

इसका महत्त्व है। एक राजस्थानी कहावत है—“ज्ञान कण्ठा और दाम अण्डा।” आज के विद्यार्थी पुस्तकों के बिना एक पैर भी नहीं चल सकते, उसका इसकी उपेक्षा से कम सम्बन्ध नहीं है।

बालक चैतन्य की नवोदय भूमि होता है। उसमें शान्ति और क्रान्ति के मेल की जो अपूर्व ली जलती है, वह बुझाये नहीं बुझती। बचपन को सीधा और सरल समझा जाता है, पर वह अन्तर्द्वन्द्व से मुक्त नहीं होता। एक ओर बड़ों की आज्ञा का पालन करने का प्रश्न आता है, दूसरी ओर अपनी भावना की रक्षा का। वहाँ एक बड़ी टक्कर होती है। विनय नाम की चीज न हो तो उसका हल नहीं निकल सकता। आचार्यश्री को बचपन में मांगने का नाम बहुत बुरा लगता। एक जगह आप लिखते हैं—“पहले हमारे घर में गाये रहती थीं। किन्तु बाद में जब ऐसा नहीं था तब माताजी पड़ोसियों के घरों से छाछ मांग लाने को मुझसे कहतीं। मुझे बड़ी शर्म आती। आदेश पालन करना होता पर उससे मुझे दुःख होता।”

साधारणतया यह कोई खास बात नहीं है। पड़ोसियों में ऐसा सम्बन्ध होता है। फिर भी अपने श्रम पर निर्भर रहने का सिद्धान्त जिसे लगता है, उसे वैसा कार्य अच्छा नहीं लगता है। आचार्यश्री की स्वातंत्र्य वृत्ति और कार्य-पटुता का इससे मेल नहीं बैठता। आप ८-९ वर्ष की उम्र में चाहते थे कि मैं परदेश (बंगाल) जाऊँ, वड़े भाईयों का सहयोगी बनूँ। एक बार मोहनलालजी परदेश की विदा हो रहे थे। तब आपने माताजी के द्वारा उनके साथ जाने की बहुत चेष्टा करवाई। पर वह सफल नहीं हो सकी। वे सागरमलजी (पाँचवें भाई) को साथ ले जाना चाहते थे। आपने कहा—“मैं उनसे भी अच्छा काम करूँगा।” कारण कि आप सागरमलजी से अपने को अधिक होशियार समझते थे। प्रयास काफी हुआ किन्तु काम बना नहीं।

उक्त घटना एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रान्ति का गुप्त बीज है। भारतीय सामाजिक जीवन में माँगना और श्रम का अभाव, ये दो शब्द घुसे हुए हैं। एक राष्ट्र में ६०-७० लाख भिखमंगों की फौज जो हो, वह उसका सिर नीचा करते वाली है, अगर माँगने में शर्म अनुभव होती हो, अपने श्रम पर भरोसा हो तो कोई कारण नहीं कि एक व्यक्ति गृहस्थी में रहकर भीख माँगे। आचार्यश्री ने बचपन में ही व्यापार क्षेत्र में जाना चाहा किन्तु वैसा हो नहीं सका या यों सही कि धर्मक्षेत्र की आवश्यकताओं ने आपको वहाँ जाने नहीं दिया। आप देश में रहकर विरक्त बन जाएंगे, साधु बनने की तैयारी कर लेंगे, यह मोहनलालजी को पता नहीं था, अन्यथा वे आपको वहाँ नहीं छोड़ जाते।

अकस्मात् सिराजगंज (पूर्वी बंगाल) तार पहुँचा। लाडांजी (आपकी बहिन) की दीक्षा होने की सम्भावना है, जल्दी आओ। मोहनलालजी तार पढ़ तुरन्त लाडनूँ चले आये। स्टेशन पर पहुँचे। उन्होंने सुना “तुलसी” दीक्षा लेगा। उन्होंने कहा—मुझे यह खबर होती, मैं नहीं आता। खैर घर पर आ गए। घर वालों तथा आपको भी बहुत कुछ कहा सुना। जो बात टलने की नहीं उसे कौन टाले।

इससे पूर्व आपके चौथे भाई श्री चम्पालालजी स्वामी दीक्षित हो चुके थे। आप तुरन्त दीक्षा पाने को तत्पर थे। मोहनलालजी आपको दीक्षा की स्वीकृति देने को तैयार

नहीं हुए।

तेरापथ की दीक्षा नियमावली के अनुसार अभिभावकों की लिखित स्वीकृति के बिना दीक्षा नहीं हो सकती। यह एक समस्या बन गई। आवकों ने, साधुओं ने, मन्त्रीमुनि मगनलालजी स्वामी ने भी श्री मोहनलालजी को समझाया। मोह की बात है। दिल नहीं माना। वे स्वीकृति देने को तैयार नहीं हुए। आपने देखा यह बात यो बनने की नहीं।

लाडनू की विशाल परिषद् में श्री कालूगणी व्याख्यान कर रहे थे। आप वहाँ गए। व्याख्यान के बीच ही खड़े होकर बोले—“गुरुदेव ! मुझे आजीवन व्यापारार्थ परदेश जाने और विवाह करने का त्याग करवा दीजिये।” लोगों ने देखा—यह क्या ! परम श्रद्धेय गुरुदेव ने देखा—बालक का कैसा साहस है। मोहनलालजी ने देखा—वह मेरा भय और सकोच कहा ? विभिन्न प्रतिक्रियाएँ हुईं। गुरुदेव ने कहा—“तू अभी बालक है, त्याग करना बहुत बड़ी बात है।” आपने देखा—गुरुदेव अब मौन किये हुए हैं। सभी की दृष्टि आप पर टकटकी लगाये हुए है। आश्चर्य और प्रश्न की धीमी आवाजें उठ रही हैं। साहस के बिना काम होगा नहीं। जो निश्चय कर लिया, वह कर लिया। डर की क्या बात है। उत्तम कार्य है। मुझे अब अपने आत्मबल का परिचय देना है। यह सोच आप बोले—“गुरुदेव ! आपने मुझे त्याग नहीं करवाए, किन्तु मैं आपकी साक्षी से आजीवन व्यापारार्थ परदेश जाने और विवाह करने का त्याग करता हूँ।”

गुरुदेव ने सुना, लोगो ने सुना, मोहनलालजी ने भी सुना। बहुतों ने मोहनलालजी को समझाया था, नहीं समझे। आपने थोड़े से समस्या सुलझा दी। वे आपकी दीक्षा के लिए राजी हो गए। गुरुदेव से प्रार्थना की। दीक्षा की पूर्व स्वीकृति और आदेश दोनों लगभग साथ-साथ हो गए। यह एक विशेष बात है। गुरुदेव से इतना शीघ्र दीक्षा का आदेश मिलना एक साधारण बात नहीं है। आपको वह मिला, इसका कारण आपकी असाधारण योग्यता के सिवाय और क्या हो सकता है ? इसमें कोई सदेह नहीं, श्री कालूगणी ने उसी समय आपकी छिपो हुई महानता का अनुभव कर लिया था। आपके ज्ञाति भी इससे अपरिचित नहीं थे। हमीरमलजी कोठारी, जो आपके मामा होते हैं, आपसे बड़ा प्यार करते। वे आपको तुलसीदासजी कहकर सम्बोधित करते। और कहते—“हमारे तुलसीदासजी बड़े नामी होंगे।”

प्रकाश प्रकाश में से नहीं निकलता, वह आवरण में से निकलता है। आवरण केवल ढाकना नहीं जानता, हटना भी जानता है, वह अन्धों को ही दृष्टि नहीं देता, दृष्टि वालों को भी दृष्टि देता है।

आपका विशाल व्यक्तित्व वचन के आवरण में छिपा हुआ था। फिर भी कृतज्ञता के साथ हमें कहना चाहिए कि उनने आपको पहचानने की दृष्टि दी।

कसौटी

मोहनलालजी स्वभावतः कुछ विनोद प्रिय हैं। दीक्षा की पूर्व रात्रि में वे आपके

पास आये और मीठी मुस्कान में बोले—“लो यह लो ।” आपने कहा—“क्या देते हैं भाईजी ।” उन्होंने कहा—“देखो यह सौ रुपये का नोट है । कल तुम दीक्षा लोगे । इसे साथ लिये जाना । साधु-जीवन बड़ा कठोर है । कहीं रोटी-पानी न मिले तो इससे काम ले लेना ।” मोहनलालजी के इस विनोदपूर्ण व्यंग से वातावरण हँसी से महक उठा । आपने हसते हुए कहा—“भाईजी ! यह क्या कह रहे हैं ? इनका साधु-जीवन से क्या मेल ? आप जानते हैं—साधु को यह रखना नहीं कल्पता । भाई-भाई के हास्यपूर्ण सवाद से आस-पास में सोने वाले जाग उठे । आपकी बहिन लाडाजी ने पूछा—“क्या बात है ? इतनी हँसी किस बात की ?” “तुलसी की परीक्षा हो रही है”—मोहनलालजी ने कहा ।

परिशिष्ट

ग्रन्थों की सूची

अणुव्रत (पत्र)	दशवैकालिक
अभिधान राजेन्द्र	धम्मपद
अमर सन्देश	निरयावलिका बहु पुत्तिया
अज्ञात विश्व को शान्ति का सन्देश	पथ और पाथेय
आचाराम	प्रबुद्ध जीवन (पत्र)
आत्मानुशासन	पाइय सद्द महाणुव
उत्तराध्ययन	शान्ति के पथ पर
कालू यशोविलास	श्रीमिक्षुन्यायकर्णिका
जैन भारती (पत्र)	हरिजन (पत्र)
जैन सिद्धान्त दीपिका	हरिजन सेवक (पत्र)
जैनागम शब्द संग्रह	सुवर्ण भूमि में कालकाचार्य

गांवों के नाम

अजन्ता	कलकत्ता
अजमेर	कलाम
अमरीका	काणाना (मारवाह)
आबू	काहटूल
इंग्लैण्ड	कुमहा
इन्दौर	कोठली
इसरी (पारसनाथ)	खानदेश
उज्जैन	गयापुर
एलोरी की गुफा	गिरनार
औरंगाबाद	गोवा
औरण	छापुर

परिशिष्ट

जयपुर
 जलगाव
 जापान
 जालना
 जोरबाबाद
 जोधपुर
 जोरावर
 टोकर खेडा
 डेनार्क
 डोडामचा
 डुंगरगढ
 दमागम की छाणी
 दिल्ली
 देवघर
 देवान
 धुलिया
 नानवनहर
 नारायण गाव
 नावें
 नालदा
 निमगुल
 न्यूयार्क
 पाडीचेरी
 पाकिस्तान
 पीपल
 पूना
 पेनमिल वेनिया विश्वविद्यालय
 प्रयाग
 फतेपुर
 फ्राम
 फागल
 बम्बई
 बटावनी
 बडोरावनिया

बडोदा
 बनारस
 बाकानेर
 बाढमेर
 बालापुर
 बीदासर
 बीकानेर
 बैंगलोर
 बोचगया
 बोराला
 भिवानी
 भीमासर
 मचर
 मदसोर
 मझुरा
 महाराष्ट्र
 मझुर
 मलेरकोटरा
 माइयॉन
 मागुरणा
 मानपुर की बाटी
 मुकावल
 मुलुण्ड
 मेवाड
 रतनगढ
 रायकपुर
 राजगृह
 राहते
 रूस
 लुधियाना (गवर्नमेन्ट कॉलेज)
 ब्रिटेन
 व्यावर
 अत्रुंजय
 सगमनेर

सडाइल
सथाल
समेद शिखर
सारण
सारनाथ
सिकन्दराबाद

सिरडी
सी पी
सोजत
स्वीटरजलैंड
स्वीडेन
हिन्दुस्तान

व्यक्तियों के नाम

अचलसिंह (सेठ)
अनन्तशायनम् आर्यगर
अमर मुनि
अलगुराय शास्त्री
ईशामसीह
ईश्वरदास जालान
कन्हैयालाल मिश्र
काका कालेलकर
कानमलजी स्वामी
कारलाइल
कार्ल मार्क्स
कालिदास नाग
कालिप्रसाद खेतान
किशोरलाल मश्रुवाला
कृपलानी
कृष्णदासजी जाजु
कहेर (श्रीमती)
कैलाशनाथ वाचू
गजानन्द सरावगी
गणेशप्रसाद वर्णी
गेरीलाल
गोपालन
गोपीनाथ 'अमन'
गौरीशकरजी

घासीरामजी स्वामी
चन्दनमलजी स्वामी
चम्पालालजी बाँठिया
चम्पालालजी स्वामी
चटर्जी एन० सी०
छगनलाल शास्त्री
छत्रमलजी स्वामी
जमनालाल बजाज
जयचन्दलाल दपतरी
जयप्रकाशनारायण
जयाचार्य
जवाहरलाल जैन
जवाहरलाल नेहरू
जैनेन्द्रकुमारजी
टमास एफ० डब्ल्यू०—लन्दन के आक्सफोर्ड
विश्वविद्यालय के सस्कृत अध्यापक
डीनरस्क—अमेरीका के परराष्ट्र मंत्री
डूगरमलजी स्वामी
डेवर भाई
तानयुनशान
नाराचन्द था० डी० गाजरा
दमाराम
दस्तूरजी कै खुसरो
दुलहराजजी स्वामी

दुलीचन्दजी स्वामी
 देवेन्द्र कणावित
 धनराजजी स्वामी
 धर्मचन्दजी स्वामी
 नगराजजी स्वामी (बडा)
 नगराजजी „ (छोटा)
 नथमलजी स्वामी (बागोर)
 नथमलजी (सत) गडबोर
 नेल्ड (डा०)—केनैडियन पादरी
 नेल्ड (श्रीमती)
 नोरमल ब्राउन (डा० डब्ल्यू)—साउथ
 एशिया, हिन्दुस्तान, पाकिस्तान, अफ-
 गानिस्तान, नेपाल, लका स्टडीज के
 अध्यक्ष ।
 परमानन्दजी कापडिया
 पुण्यविजयजी (सत)
 प्रफुल्लचंद सेन
 प्रसुदयाल डावडीवाल
 प्रसुदयाल, हिम्मतसिंह
 वक्स्टर—वाईविल का विश्व विख्यात
 विद्वान् ।
 बदनाजी (साध्वी)
 बर्टन
 बालचंद सुराणा
 ब्राह्मन
 विनोबा भावे
 बुडलैंड व्हेलर—शाकाहारी मडल के उपा-
 ध्यक्ष तथा यूनेस्को के प्रतिनिधि
 वेकनवान—ब्लम्बवर्ग (इसाई धर्म का
 विद्वान अमेरीका)
 वेलस
 भवरमलजी सिधी
 भवरलालजी दूगड
 भगवानदीन

भागीरथ कानोडिया
 भिक्षु स्वामी (तेरापथ के आद्य प्रवर्तक)
 मंगलदास, गोरधन दास
 मंगलदास पक्वासा
 भगनमलजी स्वामी (मन्त्री मुनि)
 मधवागणी
 मदनचंद गोठी
 महात्मा गांधी
 महेन्द्रकुमारजी स्वामी
 भागीलालजी 'मधुकर' (स्वामी)
 मिश्रीमलजी वैद्य
 मेलिसेंट सेफेल—स्वास्थ्य सच की प्रधान
 सगठन कत्री
 मोहनलालजी (सत)
 मोहनलालजी खटेड
 मोहनसिंह
 मोरारजी देसाई
 रंगलालजी (सत)
 रतनलालजी (सत)
 रबीन्द्रनाथ टैगोर
 राकेशकुमारजी स्वामी
 राजमलजी स्वामी
 राजेन्द्रप्रसाद (राष्ट्रपति)
 राधाकृष्णन् (उपराष्ट्रपति)
 रामचन्द्र कासलीवाल
 राममनोहर लोहिया
 रामाराव
 रेमंड एफ० पीपर
 ललिताप्रसाद
 लुहरेण्यु—पेरिस विश्वविद्यालय के मस्कृत
 प्राध्यापक
 बनर्जी वी० के०
 बसन्तीलालजी (सत)
 विजयशंकर

१७८

विजयसिंह नहर
विलियम एच. एफ. नेशनल चर्च के
अध्यक्ष

शतकोडी मुखर्जी
शिवनारायण
शिवाजी भावे
शोभालाल
श्रीचंदजी रामपुरिया
श्रीचंदजी 'कमल' स्वामी

—रामकिशन बम्बई के अध्यक्ष

सेडोल्फस्टीनर—स्वीटजरलैंड दार्शनिक
सत्यदेव विद्यालकार
सीताराम मेक्सरिय
सुखलालजी स्वामी (गोगुन्दा)
सुखलालजी स्वामी (सुजानगढ)
सुगनचन्दजी आचलिया
सुगनचन्द्रजी—विधायक उत्तरप्रदेश
विधान सभा

आचार्यश्री तुलसी : जीवन और दर्शन

सुचेता कृपलानी
सुजानसिंह
सुनीतिकुमार चटर्जी
मुमेरमलजी 'मुदर्गन' स्वामी
सुलोचना मोदी
सूर्यकान्त—एम० ए०, डी० लिट्० टिफिन
सोहनलालजी स्वामी
मौभाग्यमल श्रीमाल—सम्पादक लोकवाणी
स्वेंश (पी० डब्ल्यू०)—भारत के सर्वोच्च
न्यायालय के न्यायाधीश
हम कोडस्टर—भारत स्थित जर्मन दूता-
वास में कोन्सल जनरल
हगामीमल (मत)
हणूतमल मुराणा
हमीरमल कोठारी
हीरालाल शास्त्री
हीरालालजी (सत)

आचार्यश्री के चातुर्मासों की सूची

१९९३ गगापुर	२००६ जयपुर
१९९४ वीकानेर	२००७ हासी
१९९५ सरदारशहर	२००८ दिल्ली
१९९६ बीदासर	२००९ सरदारशहर
१९९७ लाडनू	२०१० जोधपुर
१९९८ राजलदेसर	२०११ बम्बई
१९९९ चुरू	२०१२ उज्जैन
२००० गगाशहर	२०१३ सरदारशहर
२००१ सुजानगढ	२०१४ सुजानगढ
२००२ डूंगरगढ	२०१५ कानपुर
२००३ राजगढ	२०१६ कलकत्ता
२००४ रतनगढ	२०१७ राजनगर
२००५ छापर	२०१८ बीदासर

